

سلسلہ اصفیہ

جلد ہفتم

الکلام

یعنی علم کلام جدید جمین اسلام کے تمام عقائد کو فلسفہ حال کے
مقابلہ میں نہایت بسط اور خوبی کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے

مؤلفہ

شخص مولانا شبلی نعمانی

معتد دارالعلوم ندوۃ العلماء فیلو آف الہ آباد یونیورسٹی سابق
ناظم سررشتہ علوم و فنون حیدر آباد ممبر رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال

جسکو

مولوی سلیمان صاحب ناظم نجم العین ندوۃ العلماء نے نجم العین کی طرف سے

عمر الطابع لکھنؤ پرنٹنگ پریس

سلسلہ صحیفہ

الکلام

حصہ دوم

یعنی علم کلام جدید جس میں اسلام کے عقائد کو فلسفہ حال کے مقابل میں ثابت کیا گیا ہے

ترتیب

شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی سابق ناظم سرشتہ علوم و فنون جہد راکباد و پروفیسر
مدرسہ العلوم علی گڑھ و کیاؤف الہ آباد و نوموینی و ممبر رائل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ و محققہ العلوم

2938

ندوۃ العلماء

عمدہ المطلاع لکھنؤ میں چھپا

۱۹۰۶ء

فہرست الکلام حصہ دوم

صفحہ نمبر	مضمون کتاب	صفحہ نمبر	مضمون کتاب
۲۵	ایک اعلیٰ ترذہب کیا ہوں تو رہا سکتے ہیں	۱	وہ بیاہ
۲۶	عقل اور مذہب	۲	عقلمندانہ کلام جدید
۲۷	اسلام کی تلقین	"	بہرہ یار علم کلام کی تدوین کا طریقہ
۳۰	وجود و باری	"	ہام قرآن کے نتیجے کی ہر کمانحون نے
"	وجود باری کا طریقہ استدلال	۳	کتب تراویح میں اصل حقیقت غائبین کی
۳۱	ارسطو کا استدلال	۴	علوم جدید اور مذہب
"	بوعلی سینا کا استدلال	۱۶	مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہو
۳۲	مشکلیں کا استدلال	۱۷	عقل کی
۳۵	وجود باری پر قرآن مجید کا تاریخی استدلال	۱۸	نویاں
"	خدا کا خیال انسان کی فطرت میں داخل ہے	۲۰	مذہب کے فطری ہونے کی دوسری دلیل
۳۷	وجود باری پر استدلال	"	تیسری دلیل
۳۸	حکما کے یورپ کی شہادت	۲۲	مذہب اسلام
۴۰	ملاحظہ یعنی منکر بنو جن کے اعتراضات	۲۳	تمام مذاہب میں کسی ایک کی پیروی کی وجہ
"	خدا کے وجود پر ظاہرہ قدیم کا اعتراض	"	یورپ کو مذہب کیوں مخالفت ہے
۴۱	ماترین	۲۴	فطری مذہب
۴۲	ادین کس بنیاد پر خدا کے قائل نہیں	"	فطری مذہب کا خاکہ

صفحہ نمبر	مضمون کتاب	صفحہ نمبر	مضمون کتاب
۷۱	معجزہ سے نبوت پر استدلال	۴۴	عالم کا وجود خدا کے بغیر فرض کیا جا سکتا ہے یا نہیں
۷۴	عام اعتراضات	۴۶	خدا کا نام بیشمار کہ بالذات خالق ہے یا بواسطہ
۷۶	نبوت اور خرق عادت کی اصل حقیقت	۴۷	قوانین قدرت خود بننے ہیں
۷۷	کیا خرق عادت ممکن ہے	۴۸	صور نوعیہ قدیم ہیں یا حادث
۷۸	خرق عادت کا خیال انسان کو کب پیدا ہوتا ہے	۵۰	خدا کا وجود محسوسات یا خود نہیں
۷۹	صرف شاعرہ سلسلہ اسباب کے منکر ہیں	۵۱	منکرین خدا کے دلائل
۸۰	خرق عادت کے متعلق لوگوں میں تین اختلاف	۵۴	ملاحظہ کے اعتراضات کا جواب
۸۱	ہر وہ نزاع لفظی ہے	۵۵	ملاحظہ کے اعتراضات کا رد
۸۲	خرق عادت کے متعلق اشاعرہ میں	۵۵	تمام قولے قدرت باہم موافق اور معاون ہیں
۸۳	اختلاف رائے	۵۹	توحید
۸۴	بوعلی سینا کی رائے	۶۱	توحید پر استدلال
۸۵	واقعات یقین کر نیکے کیا اصول ہیں	۶۲	توحید فی الصفات و فی العبادات
۸۶	خرق عادت نبوت کا لازمہ ہے یا نہیں	۶۳	نبوت
۸۷	نبوت کی حقیقت	۶۴	نبوت کی تشریح سب سے پہلے جاننے کی
۸۸	نبوت کی ایک دوسری تشریح	۶۵	خرق عادت کے مسئلہ کی بنا
۸۹	امام ہارزی اس کی سرطانیہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں	۶۶	نبوت پر اعتراضات
۹۰	اس طریقیہ کا نبوت قرآن مجید سے	۶۷	اشاعرہ کے نزدیک نبوت کی حقیقت
۹۱	امام ہارزی کے نزدیک نبوت کی حقیقت	۶۸	معجزہ کی تعریف

صفحہ نمبر	مضمون کتاب	صفحہ نمبر	مضمون کتاب
۱۶۵	محمد رسول اللہ صلعم کی نبوت	۹۴	شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک نبوت کی حقیقت
۱۶۶	عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ آنحضرتؐ نے نبوت	۹۷	نبوت کے متعلق امام غزالی کی رائے
	و انجیل کی تعلیم پائی تھی۔	۹۹	نبوت کے نبوت کا ایک اور طریقہ
۱۶۷	عقائد میں تقلید کرنا شرک ہے	۱۰۱	نبوت کے متعلق محدث ابن حزم کی رائے
۱۶۸	تفصیلی عقائد	۱۰۲	نبوت کی تصدیق کیونکر ہوتی ہے
۱۶۹	وجود باری کی نسبت کامل الہیہ اس کی غلطیاں	۱۰۵	انبیاء کی تعلیم و ہدایت کا طریقہ
۱۷۰	توحید خالص اور ہر قسم کی برہنہ پرستی کا مسئلہ	۱۰۶	انبیاء کی تعلیم کے سوال
۱۷۱	درمیان واسطوں کو مٹانا	۱۰۷	پہلا اصول
۱۷۲	نبوت	۱۰۸	دوسرا اصول
۱۷۳	سزا و جزا	۱۰۹	تیسرا اصول
۱۷۴	عبادات	۱۱۰	چوتھا اصول
۱۷۵	مسلموں کے متعلق تمام دیگر مذاہب کی غلطیاں	۱۱۱	پانچواں اصول
۱۷۶	حقوق انسانی	۱۱۲	چھٹا اصول
۱۷۷	خودکشی کا مسئلہ	۱۱۳	خرق عادات
۱۷۸	اسلام نے خودکشی کو مٹایا	۱۱۴	خرق عادات کے منکرین کا استدلال اور پیرچرٹ
۱۷۹	تمام دنیا میں قتل اولاد کو کسی قسم میں ناجائز تھا	۱۱۵	خرق عادات کے متعلق یورپ کے علماء کی رائے
۱۸۰	اسلام نے قتل اولاد کو مٹایا	۱۱۶	اس پر بوجہ لازم
۱۸۱	عورتوں کے حقوق اور رومن لا	۱۱۷	خرق عادات کے متعلق بعض سینا کی رائے

مضمون کتاب	ہندسہ	مضمون کتاب	ہندسہ
۱۹۰	روحانیات کا وجہ و کس قسم کا ہو	۱۵۱	اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے
۲۰۰	شیخ الاشراق کا مذہب	۱۶۰	وراثت
۲۰۱	شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے	۱۶۱	وراثت کس اصول پر مبنی ہو
۲۱۲	شیعت یحییٰ انصاری رحمہ اللہ کا عقول میں اٹھنے کا نام	۱۶۲	اسلام کے قواعد وراثت تمام اصول عقیدہ پر
۲۱۳	فی الروایۃ والوحی کلامہ اہل بیت علیہم السلام	۱۶۳	بنی بن
۲۱۴	والکرامات علیہ السلام	۱۶۴	اسلام نے غیر مذہب اور غیر قوموں کو کیا حقوق دیے
۲۱۵	وحی اور امام وغیرہ کی حقیقت کتنا ہے	۱۶۵	بُقیہ عقائد
۲۱۶	اسلام کی رائے کے موافق	۱۶۶	مسائل عقائد کی نوعیت
۲۱۷	واما الوحی والاھلام	۱۶۷	مسائل عقائد قرآن میں مذکور نہیں
۲۱۸	امام غزالی کی کتاب سراج القدس میں	۱۶۸	وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں لیکن ان کی کیفیت ذکر نہیں
۲۱۹	وحی کی حقیقت	۱۶۹	تاویل کی حقیقت
۲۲۰	اسلام میں اور ترقی کا مانع نہیں ہے	۱۷۰	تاویل کے متعلق امام غزالی کی رائے
۲۲۱	مذہب کو کچھ دینا تو قبیح کا مانع کہا جاتا ہے	۱۷۱	وہ امور جو کفار کا مانع ہیں ان کی پانچ قسمیں ہیں
۲۲۲	یہ باتیں مذہب اسلام میں نہیں پائی جاتیں	۱۷۲	تاویل کے متعلق امام غزالی کی کتاب فیصل الفرق کا حکم
۲۲۳	اسلام	۱۷۳	امام غزالی وغیرہ کی تحقیقات پر بحث
۲۲۴	ترقی تمدن کے اصول میں سب اسلام میں پائے جاتے ہیں	۱۷۴	لفظ محال کی غلط تعبیر نہ دہم پرستوں کی بنیاد ملی
۲۲۵	مسادات	۱۷۵	تاویل درحقیقت تاویل نہیں
۲۲۶	مذہبی بے تعلیمی	۱۷۶	روحانیات یا غیر محسوسات

مضمون کتاب	ہندسہ	مضمون کتاب	ہندسہ
اپنی آپ غرت کا خیال	۲۳۳	فصل سوم	۲۸۷
حکومت جمہوری	۲۳۶	فصل چہارم	۲۹۱
تقسیم عمل		فصل پنجم	۲۹۲
السانون کا مختلف مراتب ہونا	۲۳۷	معارج القدس کی عبارت مذکورہ	
علی ترقی کی انتہاء ہونی	"	بالا کار دو حاصل	
دین و دنیا کا باہمی تعلق		پہلی بحث	"
رہبانیت کا سامنا	۲۳۹	دوسری بحث	۲۹۶
دنیا کا مرتبہ	۲۴۱	تیسری بحث	۲۹۷
قرآن مجید میں عالم دولت کو کون الفاظ سے یاد کیا	۲۴۲	پہلا طریقہ	۲۹۸
ضمیمہ		دوسرا طریقہ	۲۹۹
بحث نبوت از مراط البالیہ امام رازی		تیسرا طریقہ	"
بحث نبوت از معارج القدس امام غزالی		نبوت کے خواص	۳۰۱
امام رازی کی تقریر مذکورہ بالا کا اوجہ خلا		نبوت کی دوسری خاصیت	۳۰۵
فصل اول	"	نبوت کا تیسرا خاصہ	۳۰۷
فصل دوم	۲۸۲	خاتمہ	"

دوبارہ

مذہب اسلام میں چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے
عقائد، عبادات، اخلاق۔

عقائد میں اہل الاصول دو ہیں، وجودی اور نبوت، اس کتاب میں نئی و مہول ہی
بحث ہے، باقی مباحث تبعاً اور ضمناً آگے ہیں۔

قرآن مجید کا کلام الہی ہونا مباحث عقائد میں ہے لیکن اس کے لئے ایک مستقل تصنیف
درکار ہے، اس لئے اس حصہ میں ہم نے اس سے بحث نہیں کی، بلکہ اس کو ایک
مستقل کتاب کے لئے اٹھا رکھا ہے جو الکلام کا وہ سرچشمہ ہو گا اور جس کا نام علم القرآن
ہو گا۔

عبادات اور خلاق کا بیان بھی اسی کتاب میں آجائے گا اس طرح علم کلام کا سلسلہ تین
جلدوں میں پورا ہو جائے گا، تھکین کی سوانح عمری اس سلسلہ سے الگ ہیں خدا
ان کے اتمام کے بھی باب ہم پہنچائے۔

شبلی نعمانی

حیدر آباد دکن

نتوان ز گفتگو بہ حقیقت۔ سید لیک : افسانہ زگو ہر نایاب سفتی ست

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دوم

علم کلام جدید

حَامِدًا اَوْ مُصَلِّيًا

جدید علم کلام کا مایہ خمیر اگرچہ جیسا کہ ہم پہلے حصہ کے دیباچہ میں لکھ آتے ہیں یہی قدیم علم کلام ہو تا جمہور کی تدوین و ترتیب جس حیثیت سے ہو گی چاہیے اسکے لحاظات اسکو جدید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہو۔

تم پڑھ آئے ہو کہ علم کلام کے مختلف طریقہ اور مختلف شاخیں ہیں ان میں جو طریقہ حقیقی علم کلام کہلانے کا مستحق تھا، قدما کا علم کلام تھا لیکن قدما کی ایک تصنیف بھی آج موجود نہیں، مل نخل کتب کلامیہ۔ اور تفسیر کبیر میں جسے جستہ قدما کے اقوال مذکور ہیں ان تمام اقوال کو اس استقصا کے ساتھ جمع کرنا چاہیے کہ علم کلام کے اہم مسائل آجائیں

متاخرین میں سے جو لوگ اہل حقیقت تھے انھوں نے یہ طرز اختیار کیا تھا کہ وہی کتابیں عام مذاق کے موافق لکھتے تھے، اور اپنے اصلی خیالات و معتقدات دوسری کتابوں میں ظاہر کرتے تھے جبکی نسبت یہ بھی تاکید کرتے تھے کہ عوام پر ظاہر نہ کی جائیں۔ مثلاً علم کلام میں

امام غزالی کی تصنیفات میں قواعد العقائد۔ اقتصاد۔ تہافت الفلاسفہ وغیرہ وغیرہ

لیکن انھوں نے خود جا بجا مختلف کتابوں میں تصریح کی ہے کہ ان تصنیفات میں جو باتیں
 مذکور ہیں وہ اعلیٰ حقائق نہیں ہیں بلکہ عوام کے عقائد محفوظ رکھنے کے لئے ہیں۔
 جو اہل القرآن میں جہان علوم قرآنی کا بیان کیا ہے لکھتے ہیں۔

امام غزالی نے تصریح کی جو
 کہ کتب تہذیب الدین انھوں نے
 اصل حقیقت ظاہر نہیں کی

دوسرا علم۔ کافروں سے بحث و مجادلہ کرنا اور
 اسی سے علم کلام پیدا ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہے
 کہ بدعتوں کو رد کیا جائے اور شیعہ زائل کی جائیں
 اور اس علم کے تکفل متکلمین ہیں۔ اور ہم نے اس
 علم کو دو انداز پر لکھا ہے، جو معمولی ہو اس کا نام رسالہ
 قدسیہ ہے اور جو اس سے بلند تر ہے اس کا نام
 الاعتقاد فی الاعتقاد ہے اور مقصود اس علم کا
 عوام کے عقیدہ کو بدعتوں کی رخنہ اندازی سے
 محفوظ رکھنا ہے اور اس علم میں حقائق ظاہر نہیں
 لکھے جاتے۔ اور اسی قسم کی ہماری وہ کتابیں جس کا نام
 تہافت الفلاسفہ ہو اور منظر ہی جو باطنیہ کی رد
 میں ہے اور ترجمہ الحق۔ و قاصم الباطنیہ۔ و کتاب الفصل
 للحقائق فی اصول الدین۔

الَّذِينَ هُمْ يُحِبُّونَ أَجْرَهُمُ الْمَقْصُودُ وَلَا تَزَالُ تَطَاوَعُ
 وَالْبِدْعُ وَادَّاءُ الشُّبُهَاتِ فَتُكْفِلُ بِهِمُ الْكُلُوبُ
 وَهَذَا الْعِلْمُ قَدْ شَرَحَهُ عَلَى طَبَقَيْنِ سَمِينِ
 الطَّبَقَةُ الْقَرِيبَةُ مِنْهَا الرِّسَالَةُ الْقَدْسِيَّةُ وَالطَّبَقَةُ
 الْبَعِيدَةُ تَهْتِكُ الدِّقَّةَ فِي الْأَحْقَادِ وَمَقْصُودُ
 هَذَا الْعِلْمِ رَأْسُ عَقِيدَةِ الْعَوَامِ عَنْ تَتَوَيْنِ
 الْمُبْتَدِعَةِ لَا يَكُونُ هَذَا الْعِلْمُ مِلَّةً بِالشُّعْرِ
 الْحَقَائِقُ وَيُجَنِّسُ سَمْعَ الْكُتَابِ لَنْ وَصَفَتِ
 فِي تَهْتِكَةِ الْعَلَا سِفَرِ الدِّينِ أَوْ رَدِّهَا فِي الرَّدِّ
 عَلَى الْبَاطِنِيَّةِ فِي الْكِتَابِ الْمُلَقَّبِ بِالْمُسْطَهْمِ
 دَفِي لَتَابِ حُجَّةِ الْحَقِّ وَقَاصِمِ الْبَاطِنِيَّةِ وَكَلَامِ
 الْمَقْصَلِ الْخُلَافِ فِي أَصُولِ الدِّينِ

۱۔ جو اہل القرآن کا کامل نسخہ میری پاس موجود ہے اس کے کچھ اجزائیں نہیں چھپ گئے ہیں اور یہ عبارت اس میں موجود ہے

ان تصریحات سے قطع نظر کر کے امام صاحب کی کتاب میں خود اس بات کی شہادت
دے رہی ہیں وہی عقائد جن کو آپ کا سایہ میں بڑے زور شور سے ثابت کرتے ہیں، دوسری
تصنیفات میں ان کی نسبت لکھتے ہیں کہ ان عقائد کی اصلی حقیقت کچھ اور ہے

جن تصنیفات میں امام صاحب نے اسلام کے اصلی عقائد اور ان کے حقائق بیان
کے ہیں ان کو نہایت اہتمام سے محقق رکھنا چاہنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ باوجود مختصر اور
سہل ہونے کے وہ رواج پذیر نہیں، خدا کی ذات صفات، افعال اور قیامت کے متعلق
عقائد کو انھوں نے احیاء العلوم وغیرہ میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے لیکن جو اہل القرآن میں لکھتے ہیں کہ

وَهَذِهِ الْعُقُودُ الْكَرْبَةُ أَحْمَدِي عِلْمُ الدِّانِ
وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَعِلْمُ الْمَعَادِ أَوْدَعْنَا
مِنْ أَقَابِلِهِمْ وَجَعَلَهُمُ الْقَدْرَ الَّذِي دُرِّقَتْ مِنْهُ
مَعَ دُصُورِ الْعَمْرِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَالْأَفْكَاتِ
وَقِلَّةِ الْأَجْوَابِ وَالرَّفَقَةِ بَعْضُ النَّاصِفِ
فَكَيْفَ نَعْلَمُهُ فَإِنَّ يَكِلُ عَنْهُ الْكُلَّ الْمَقَامِ
وَلَيْسَتْ بِهِمُ الصُّعُودُ وَهُمْ أَلْوَنُ الْمُسْتَمِينِ
بِالْعِلْمِ بَلْ لَا يَعْلَمُ أَطْهَارُ إِلَّا عَلَى مَنْ تَقَنَّنَ
عِلْمُ الظَّاهِرِ وَسَلَكَ فِي مَعْرِجِ الصِّفَاتِ
الْمَدُّ مُؤْتَمِرٌ مِنَ النَّفْسِ حُلُقُ الْجَاهِلِ هَذَا عِلْمُ الدِّانِ
یہ چاروں علوم یعنی علم ذات و صفات و افعال و معاد
انکی ابتدائی اور جامع مہول، جہان تک پہنچو معلوم ہو سکتا
میں نے بعض تصنیفات میں درج کئے۔ باوجود اُن کے کہ سنت
اور فقہ میں بہت تھین، اور دوست و مددگار کہ باقی ہے،
لیکن ان تصنیفات کو میں نے ظاہر نہیں کیا کیونکہ اکثر لوگ
اُن کو سمجھ نہ سکتے اور ان سے اُن کو نقصان پہنچتا اور
مدعیان علم اکثر اسی قسم کے ہیں، ان تصنیفات کو صرف
ان لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے جن کو علم ظاہر
کمال حاصل ہو چکا ہو اور صفات مذکورہ کے دور
کرنے میں اس قدر کشش کر سکیں ہوں کہ ان کا نفس لہر

سرمچھر رکھا تھا ان کو وقف عام کر دے۔

قدیم علم کلام میں صرف عقائد اسلام کے متعلق بحث ہوتی تھی کیونکہ اس زمانے میں مخالفین نے اسلام پر جو اعتراضات کئے تھے عقائد ہی کے متعلق تھے لیکن آج کل تاریخی، اخلاقی، تمدنی، جراثیمات سے مذہب کو جانچا جاتا ہے، یورپ کے نزدیک، کسی مذہب کے عقائد اس قدر قابل اعتراض نہیں جن قدر اس کے قانونی اور اخلاقی مسائل ہیں ان کے نزدیک، نقد و کلام، طلاق غلامی، جہاد کا کسی مذہب میں جائز ہونا، اس مذہب کے باطل ہو چکی سب سے بڑی دلیل ہے، اس بنا پر علم کلام میں اس قسم کے مسائل سے بھی بحث کرنی ہوگی۔ اور یہ حصہ بالکل نیا علم کلام ہوگا

سب سے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ دلائل اور براہین ایسے صاف اور سادہ پیدا کیے جائیں کہ ساری فہم ہونے کے ساتھ دل میں اتر جائیں۔ قدیم طریقہ میں پیچ در پیچ مقدمات، منطقی مہملات، اور نہایت دقیق خیالات سے کام لیا جاتا تھا۔ اس طریقہ سے مخالف مرعوب ہو کر چپ ہو جاتا تھا لیکن اس کے دل میں یقین اور وجدان کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی تھی۔

غرض، جدید علم کلام کے ترتیب دینے میں، انہی امور مذکورہ کی رعایت ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اخیر میں تحقیص کے ساتھ، ان بزرگوں کے نام بتا دیئے بھی ضرور ہیں۔ جو اس علم کلام کے ماخذ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ ابو مسلم صنفہانی۔ قفال۔ ابن حزم۔ امام غزالی۔ راغب اصفہانی۔

ابن رشد۔ امام رازی۔ شاہ ولی اللہ

علوم جدیدہ اور مذہب

تمام دنیا میں ایک غل جچ گیا ہے کہ علوم جدیدہ اور فلسفہ جدیدہ نے مذہب کی بنیاد و متزلزل کر دی ہے، فلسفہ اور مذہب کے سرکہ میں ہمیشہ اس قسم کی صداقتیں بلند ہوتی رہی ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، لیکن آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلسفہ قدیمہ قیاسات اور نظیات پر مبنی تھا اس لئے وہ مذہب کا انحصار نہ کر سکا بخلاف اسکے فلسفہ جدیدہ تمام تر تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے، اس لئے مذہب کسی طرح اسکے مقابلہ میں جانبر نہیں ہو سکتا یہ ایک عام صدا ہے جو یورپ سے اٹھ کر تمام دنیا میں گونج اٹھی ہے، لیکن ہم کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت میں مغالطہ کا کس قدر حصہ شامل ہو گیا ہے۔

یونان میں فلسفہ ایک مجموعہ کا نام تھا جس میں طبیعیات، عنصریات، فلکیات، الہیات، مابعد انطبیعہ، سب کچھ شامل تھا لیکن یورپ نے نہایت صحیح ٹھول پر اس کے دو حصے کر دیے، جو مسائل، مشاہدہ اور تجربہ کی بنا پر قطعی اور یقینی ثابت ہو گئے ان کو سائنس کا لقب دیا جو مسائل، تجربہ اور مشاہدہ کی دسترس سے باہر تھے ان کا نام فلسفہ رکھا۔

مسائل جدیدہ، کی نسبت یہ عام خیال جو پھیلا ہوا ہے کہ وہ قطعی اور یقینی ہیں اس میں پہلی غلطی یہ ہے کہ جو چیزیں قطعی اور یقینی ہیں وہ صرف سائنس کے مسائل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یورپ میں انکی نسبت طبقہ علمائے کسی قسم کا اختلاف نہیں، لیکن فلسفہ کی یہ حالت نہیں ہے۔ یورپ میں آج فلسفہ کے مبسوط اصول ہیں، اور ان میں اس شدت سے اختلاف ہے کہ اگر ان سب کو صحیح تسلیم کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک ہی چیز سیف بھی ہو سکتی ہے

اور سیاہ بھی،

اب دیکھنا چاہئے کہ سائنس کو مذہب سے کیا تعلق ہے۔ سائنس جن چیزوں کا اثبات یا ابطال کرتا ہے، مذہب کو ان سے متعلق سروکار نہیں، عناصر کس قدر ہیں؟ پانی کن چیزوں سے مرکب ہے؟ ہوا کا کیا وزن ہے؟ لوہے کی کیا رفتار ہے؟ زمین کے کس قدر طبقے ہیں؟ یہ اور اس قسم کے مسائل، سائنس کے مسائل ہیں، مذہب کو ان سے کچھ سروکار نہیں، مذہب جن چیزوں سے بحث کرتا ہے وہ یہ ہیں اخلاص جو ہے یا نہیں؟ عمر کے بعد اور کسی قسم کی زندگی ہے یا نہیں؟ بخیر و شر یا بُخیر و شر؟ کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ثواب و عقاب ہے یا نہیں؟ ان میں سے کوئی بھی چیز ہے جس کو سائنس باتوں کا سکتا ہے؟ سائنس کے اساتذہ نے جب کہا ہے تو یہ کہا ہے کہ ہم کو ان چیزوں کا علم نہیں یا یہ کہ یہ چیزیں شاہدہ اور تجربہ سے احاطہ سے باہر ہیں، یا یہ کہ ہم ان باتوں کا یقین نہیں کر سکتے کیونکہ ہم صرف ان باتوں کا یقین کر سکتے ہیں جو تجربہ اور شاہدہ سے ثابت ہو سکتی ہیں، کو تاہ نظر عدم علم علم عدم سمجھ جاتے ہیں۔ سائنس دانے کہتے ہیں کہ ہم کو یہ چیزیں معلوم نہیں، کو تاہ میں اس سے کہتے ہیں کہ ہم کو ان چیزوں کا نہ ہونا معلوم ہے، حالانکہ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

یورپ میں تقسیم عمل کے اصول پر عمل ہے یعنی تمام اہل فن نے اپنے اپنے کام تقسیم کر لئے ہیں اور ہر فرقہ اپنے کام میں اس طرح مشغول ہے کہ اس کو دوسری چیزوں سے متعلق غرض نہیں۔ ان میں ایک فرقہ مائین کا (میٹرکسٹ) ہے جس کا موضوع بحث

ماوہ ہے۔ اس گروہ نے ماوہ کے متعلق نہایت عجیب عجیب اسرار معلوم کئے ہیں یہی فرض
 جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ مذہب کا خدا کا روح کا منکر ہے، لیکن درحقیقت وہ
 ان باتوں کا منکر نہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کا ثبوت ہمارے دائرہ تحقیقات سے
 پروفیسر تیریر JETTRE اس گروہ کا بہت بڑا عالم ہے، لکھتا ہے کہ چونکہ ہم کائنات
 کی آغاز اور انجام سے ناواقف ہیں اسلئے ہمارا یہ منصب نہیں کہ کسی انہی یا ابدی وجود کا
 انکار کریں جس طرح ہمارا یہ کام بھی نہیں کہ ہم اس کو ثابت کریں۔ ماوی مذہب اپنے آپ کو حق
 کے وجود کی بحث سے بالکل الگ رکھتا ہے کیونکہ اس کو اس کے متعلق کسی قسم کا علم نہیں ہے۔
 حکمت الہی کے منکرین بہشت۔ ہمارا کام نفی و اثبات سے بالکل الگ رہنا ہے۔

فرانس کے ایک طبی رسالہ میں ایک دفعہ ایک مضمون چھپا تھا کہ ”اوراکا اور گراس
 فاسفورس سے پیدا ہوتا ہے جو دماغ میں ہے اور فضائل انسانی مثلاً شجاعت، فراہ
 شرافت، نفس، یہ سب اعضائے انسانی کی کہ بانی ثنوبات ہیں“ اس پر فرانس کے ایک
 مشہور فاضل کامل فلامرین نے جو طبیعیات کا بڑا ماہر ہے، ایک مضمون لکھا جس میں اسنے
 مضمون نگار سے اس طرح خطاب کیا۔

”یہ کس نے تم سے کہا؟ لوگوں کو گمان ہو گا کہ تمہارے استادوں نے تم کو یہ سکھایا
 ہو گا۔ لیکن یہ گمان صحیح نہیں، میں نہیں جانتا کہ یہ جو وہ دعویٰ زیادہ تر قابلِ تہجیب ہے یا عریان
 علم کی جہت؟ نیوٹن جب کوئی مسئلہ بیان کرتا تھا تو کہتا تھا کہ ”بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے“
 پیکر کہا کرتا تھا کہ ”تم ان چیزوں کو فرض کر لو، بخلاف اس کے تم لوگ کہتے ہو کہ ”ہم ثابت

کرتے ہیں "دوہم بطل کرتے ہیں" یہ موجود ہے یہ عدم ہے یہ دو علم ہے یہ فیصلہ کر دیا ہے دو علم نے
 یہ ثابت کر دیا ہے "حالانکہ تمہارے ان دعووں میں علمی دلائل کی جھلک بھی نہیں تم اپنی حماقت
 سے دلیری کر کے علم پر اس قدر بڑا بار ڈال دیتے ہو جو باتیں تم کہتے ہو اگر علم کے کاغذیں
 پڑ جائیں (اور پڑنی ہی چاہیں کیونکہ تم علم کے فرزند ہو) تو تمہاری حماقت پر اس کو ہنسی آجائی
 تم کہتے ہو کہ "علم مثبت ہے۔ نانی ہے۔ آمر ہے۔ ناہی ہے" یہ باتیں کہہ کر غریب علم کے ہونٹوں پر
 ایسے بڑے بڑے بھاری الفاظ رکھ دیتے ہو جس سے ممکن ہے کہ اُس کے دلیں غرور آجائے
 عزیزو! علم۔ ان تمام سائل میں سے نہ کسی کا اثبات کرتا ہے نہ انکار۔

یہ ہے ماہرین فن کی رائے لیکن بعض کم درجہ کے ماہرین اپنی حد سے بڑھ کر نفی کا دعوے
 بھی کر بیٹھتے ہیں، اور انہی کی طبع کاریاں ہیں جس نے ہمارے ملک کے نوجوانوں کی آنکھوں کو
 خیرہ کر دیا ہے، اسلئے ہم کو زیادہ غور و فکر سے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے دعویٰ پر کس قسم کے
 دلائل قائم کرتے ہیں۔ مثال کے لئے ہم ایک اہم مسئلہ یعنی روح کے وجود کے متعلق
 اُن کے اقوال نقل کرتے ہیں

ڈاکٹر شفلر Sheffler کہتا ہے کہ "روح مادہ ہی کی ایک قوت کا نام ہے جو

اعصاب سے پیدا ہوتی ہے" دیر شو کا قول ہے کہ "روح ایک قسم کی میکانیکل حرکت ہے

بوشر Buchner کہتا ہے کہ "انسان صرف مادہ کا ایک نتیجہ ہے۔ دو ہوا ریون

Du Bois: Reymond کہتا ہے کہ "تمام اعصاب میں ایک کہربائی متوجہ پایا جاتا ہے

اور جس کو فکر کہتے ہیں وہ مادہ ہی کی ایک کا نام ہے" دو تروٹش Du Dutrochet

جو فیکل سائنس کا بڑا عالم ہے کہتا ہے کہ زندگی فطرت کا کوئی اصلی قاعدہ نہیں بلکہ ایک اتفاقی اشتنا ہے جو مادہ کے عام اصولوں کے مخالفت ہے، فرانس کے ایک شہسوار نے ایک مضمون میں بیان کیا تھا کہ دماغ میں جو فاسفورس ہے فراسی کا ایک نتیجہ ہے اور جس چیز کو اخلاص، بیجاغت اور فضیلت کہتے ہیں وہ اعضائے جسمانی کی کیربانی ہو چکی ہے کیا یہ رائیں قطعیات میں شمار ہو سکتی ہیں۔ کیا انکی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ علما جدیدہ نے روح کو باطل ثابت کر دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ مذہب اور سائنس کے حدود بالکل الگ الگ ہیں، سائنس کا جو موضوع ہے مذہب کو اس سے کچھ واسطہ نہیں اور مذہب کو جن چیزوں سے بحث ہے سائنس ان سے کچھ غرض نہیں، فلسفہ البتہ کہیں کہیں مذہب سے ٹکرا جاتا ہے لیکن قطعیات اور یقینیات میں اس کا شمار نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اُسکے مختلف سکول ہیں اور ان سکولوں میں باہم نہایت سخت خلاف ہے۔ ان میں سے بعض خدا کے منکر ہیں تو بہت سے خدا کے قائل بھی ہیں، وجود روح کے مقرر بھی ہیں اور منکر بھی۔ اخلاق کے اصول ایک فرقہ کے نزدیک کچھ ہیں اور دوسرے کے نزدیک کچھ اس حالت میں مذہب اس لحاظ سے مطمئن رہتا ہے کہ

چودیدی کہ در دشمن قدا و جنگ

خلط بحث اُس وقت پیدا ہوتا ہے جب سائنس اور مذہب دونوں میں سے کوئی اپنی حق برٹھ کر دوسرے کی حد میں قدم رکھتا ہے اور یہی خلط بحث تھا جس نے ملاحد اور سکرین مذہب کے خیالات کو قوت دی بلکہ درحقیقت اسی خلط بحث نے الحاد اور بیہی کے

خیالات پیدا کر دئے۔ یورپ میں پہلے مذہب کو اس قدر وسیع کر دیا گیا تھا کہ کس قسم کی کوئی عقلی مسئلہ مذہب کی دست اندازی سے بچ نہیں سکتا تھا چنانچہ خاص اس مقصد کی غرض سے اسپین میں مجلس انکوینیشن قائم ہوئی تھی جس کا کام یہ تھا کہ جو لوگ، مذہب کے خلاف کچھ کہتے ہوں ان کی تحقیقات کرے اور ان پر کفر اور ارتداد کا الزام لگائے، چنانچہ اٹھارہ برس میں بھی مسئلہ سے لیکر ۱۷۹۹ء تک۔ دس ہزار دوسو بائیس آدمی، ارتداد کے الزام میں زندہ آگ میں جلادئے گئے، اس مجلس نے ابتدا سے قیام سے اخیر زمانہ تک تین لاکھ چالیس ہزار آدمیوں کو کافر اور ملحد قرار دیا جن میں سے کئی لاکھ آگ میں جلادئے گئے۔

جس قسم کی باتوں پر کفر کا الزام لگایا جاتا تھا اس کا اندازہ ذیل کے واقعات سے ہوگا کوپرنکس نے نظامِ مطلیوسی سے انکار کر کے یہ ثابت کیا کہ زمین اور چاند وغیرہ آفتاب کے گرد گھومتے ہیں۔ اس پر مجلس انکوینیشن نے فتویٰ نافذ کیا کہ یہ رائے کتابِ مقدس کی مخالف ہے اور اس بنا پر کوپرنکس مرتداد اور کافر ہے۔

گلیلو نے جو دوربین کا سو جگہ ذرا ہے ایک کتاب کوپرنکس کی حمایت میں لکھی جس میں ثابت کیا کہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے۔ اس پر مجلس انکوینیشن نے فتویٰ دیا کہ وہ مستوجبِ سزا ہے چنانچہ اس کو گھٹنوں کے بل کھڑا کر کے حکم دیا گیا کہ وہ اس مسئلہ سے انکار کرے لیکن جب وہ اپنے عقیدہ پر ثابت قدم رہا تو قید خانہ بھیج دیا گیا۔ اور دس سال تک مجبوس رہا۔ کوپرنکس نے جب کسی نئے جزیرہ کے دریافت ہونے کی امید پر سفر کرنا چاہا تو کلیسا نے فتویٰ دیا کہ اس قسم کا ارادہ، مذہب کے خلاف ہے۔

زمین کے گروہی ہونے کا خیال جب اول اول ظاہر کیا گیا تو پادریوں نے سخت مخالفت کی کہ یہ اعتقاد کتاب مقدس کے خلاف ہے۔

• غرض ہر قسم کی علمی ایجادات اور اکتشافات پر پادریوں نے کفر و ارتداد کے الزام لگائے۔ تاہم چونکہ علمی ترقی کا اٹھان تھا ان کی کوششیں بے کار گئیں، اور علوم و فنون تکفیر ہی کے سایہ چھوئے اور پھلے۔

پادریوں کے تعصبات اور وہم پرستی اگرچہ علم کو دبانے کے لیے اس کی نتیجہ ہوا کہ علمی گروہ نے پادریوں ہی کے خیالات اور اوہام کو مذہب سمجھا اور اس بنا پر نہایت بغض و نفرت ان کی رائے قائم ہو گئی کہ مذہب جس چیز کا نام ہے وہ علم اور حقیقت کے خلاف ہے یہی ابتدائی خیال ہے جس کی اوّل بازگشت آج تک یورپ میں گونج رہی ہے

بے شبہ اگر مذہب اسی چیز کا نام ہے تو وہ سائنس کے مقابلہ میں کسی طرح نہیں ٹھہر سکتا لیکن اسلام نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ اَنْتُمْ عَلٰمٌ یَّامُوْا دِیْنًا کَھَرِیْمٌ مَّوَلٰوْکُمْ دُنِیَا کی باتیں خود خوب جانتے ہو، یہ ظاہر ہے کہ سائنس اور تمام علوم جدیدہ اسی دنیا سے متعلق ہیں سعادت اور آخرت سے انکو کچھ واسطہ نہیں۔

اس موقع پر نکتہ لحاظ کے قابل ہے کہ اسلام میں سیکڑوں فرقے پیدا ہوئے اور ان میں اس قدر اختلاف رہا کہ ایک نے دوسرے کی تکفیر کی، یہ تکفیر بڑے بڑے مسائل پر محدود نہ تھی بلکہ نہایت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو اسلام کے دائرہ سے خارج کر دیتا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن علمی تحقیقات اور اکتشافات کی بنا پر کسی شخص کی تکفیر نہیں لگائی

قدماے مفسرین کا خیال تھا کہ پانی آسمان سے آتا ہے یعنی آسمان پر ایک دریائے بادل
 اسی سے پانی نکلے ہیں اور برساتے ہیں آفتاب، پانی کے ایک چشمہ میں غروب ہوتا ہے
 زمین مسطح کرومی نہیں ستارے جو ٹٹے ہیں شیاطین کے شعلہ ہائے آتش ہیں مفسرین
 ان تمام باتوں کو قرآن کے نصوص سے ثابت سمجھتے تھے۔ چنانچہ امام رازی نے مفسرین
 قدیم کے یہ تمام اقوال تفسیر کبیر میں نقل کئے ہیں،

لیکن جب جماسیون کا علمی دور آیا اور فلسفہ اور طبیعیات نے ترقی کی تو لوگوں نے
 ان خیالات کی مخالفت کی، باوجود اسکے کہ مفسرین کے گروہ میں سے ایک شخص نے بھی
 ان لوگوں کو کافر و منکر قرآن نہیں کہا، معتزکہ کو محدثین اس بنیاد پر کافر کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے مخلوق
 ہونے کے قائل ہیں لیکن اس بنیاد کوئی آنکھ کا قرین ہوتا کہ وہ جادو کی حیثیت سے منکر ہیں
 غرض جس حد تک تحقیق و تفتیش کی جائے عموماً یہ ثابت ہوگا کہ مسلمانوں نے علمی تحقیقات اور
 ایجادات کو کبھی مذہب کا حریف مقابل نہیں سمجھا۔ بلکہ محققین نے سماعت و تشریح کر دی کہ اسباب
 کائنات، اور مسائل ہیئت، وغیرہ نبوت کی سرحد سے بالکل الگ ہیں اور انہیں کہ تہذیب
 اخلاق کے سوا اور کسی چیز سے غرض نہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ الباقی میں لکھتے ہیں۔

<p>وَمِنْ سَائِرِ قَهْمَاتِهِمْ أَنَّهُ لَا يَشْتَعِلُونَ بِمَا لَا يَخْلُقُ رَبُّهُمْ النَّفْسُ وَبِأَسْمَاءِ الْأُمَّةِ الْكِبَرَاءِ أَسْبَابُ حَوَادِثِ الْجَوْنِ الْمُطْرُوقِ وَالْكَسُوفِ وَالْهَلَاكِهَةِ الْخَبَرِ النَّبَا</p>	<p>انبیاء کا ایک معمول یہ ہے کہ جو ہر تہذیب نفس اور قوم کی سیاست سے تعلق نہیں رکھتا ان میں وہ مشغول ہوتے مثلاً بارش۔ گرہن؟ اور مالہ کے اسباب بیان کرنا یا نبات</p>
--	--

وَالتَّحِيُّوَاتِ وَمَعَادِ بَرِيَّةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْأَسْمَاءِ
 الْحَوَادِثِ الْيَوْمِيَّةِ وَتَقْصِصِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ
 وَالْبَلَدِ إِنْ وَجَّهَهَا اللَّهُ إِلَى كَلِمَاتٍ لِيُؤْتِيَ
 الْقَوْمَ أَسْمَاءَهُمْ وَقَبْلَهَا عَمَلَهُمْ يُؤْتِي بِهَا
 فِي الدُّنْيَا كَلِمَاتُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَيُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 عَلَى سَبِيلِ الْإِسْطِطْلَا بِرَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فِي دَرْجَتِهِ بِأَيِّ أَدَامَةٍ تَعْدَاتُ وَالْجَبَابِذِ
 وَلِهَذَا الْكَافِرُ لَمَّا سَأَلَ لَيْسَ عَنْ رَمِيَّةٍ
 فَهَضَمَاتِ النَّفْسِ وَزِيَادَتِهِمْ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهَا
 عَنْ ذَلِكَ الْإِنْبِيَّانِ فَقَالَ الشُّعْرُ فَقَالَ
 يَسْأَلُكَ عَنْ الْأَهْلَ ذُلُّ هِيَ مِنَ النَّاسِ وَالْحُجْرُ
 شاه صاحب نے انبیاء کی تعلیم کا جو ہول بتایا اس بجز کون کہہ سکتا ہے کہ مذہب
 اسلام کو سائنس اور علوم جدیدہ سے کسی قسم کے خطرہ پہنچنے کا احتمال ہے۔

مذہب انسانی فطرت میں داخل ہے

انسان اور حیوان کا مقابلہ کر و حیوان اپنے ضروریات کا سامان اپنے ساتھ لیکر پیدا

ہوتا ہے۔ ان کا لباس ان کے ساتھ ہوتا ہے جو موسم کے اختلاف سے بدلتا رہتا ہے۔ دشمنوں سے

مقابلہ کرنے کے لئے پیچھے ناخن، ڈنگ۔ کے ہتھیار اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جن غلطیوں

اسکی زندگی کا مدار ہے، پیدا ہونے کے ساتھ اس کو ہر طرف جنگل ہو یا پہاڑ خشکی ہو یا دریا

ویرانہ ہو یا آباد ہر جگہ مہیا ملتی ہیں۔

انسان کا یہ حال ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو کسی قسم کا سامان اسکے پاس نہیں ہوتا

اسکی جلد نازک ہوتی ہے۔ ہاتھ پانوں کمزور ہوتے ہیں، جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا دشمن

سے حفاظت کے لئے سینک یا پیچھے نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ عالم فطرت کی جتنی چیزیں

اسکے گرد پیش ہوتی ہیں اسکے کی سب اُسکے دشمن نظر آتی ہیں، آفتاب کی گرمی، بادلوں کی

جھڑی، لٹوؤں کی لپٹ۔ جاڑوں کی ٹھنڈ، ہر چیز چاہتی ہے کہ اس کو تباہ کر دے۔

ان مصائب اور مشکلات کے مقابلہ کرنے کے لئے قدرت نے اس کو کوئی جسمانی

ہتھیار نہیں دیا، کیونکہ جن ہتھیار اور پرزور دشمنوں کا اس کو سامنا کرنا تھا، اسکے لئے کوئی جسمانی

آلہ کافی نہیں ہو سکتا تھا، قدرت نے اُس کو ان ہتھیاروں کے بدلے ایک ایسی عام قوت

دے دی کہ اس موقع پر جتنا ضرور ہے اس حصہ میں ہنسی عاجز اور کپکپ کا اور طما کے اقوال نقل کئے ہیں لیکن ہم نے انکی

اصلی تصنیفات کے دیکھنے کی نعمت نہیں اٹھائی ہے بلکہ صرف کے ایک فاضل صنف کی تصنیفات پر اعتماد کیا جو جبکہ

تمام فرید و جدی بابک ہے اس بحث میں اسکی دو تصنیفیں ہیں تطبیق الدیانۃ الاسلامیہ اور لحد رقیۃ الفکرۃ۔

یہ بھی ملاحظہ کیا کہ ان پوزیشنوں کے تحت لکھ کر دیکھیں جو اکثر ہندو فریج کے اسلامیہ ہر کچھ کو تعلیم تہا جو انگریزی زبان سوا اور کوئی

زبان نہیں، جنہا کے نام کے تعلق غلطی نہ کرنی چاہیے۔

عطا کی جبکہ ذریعہ سے اُس نے ہر قسم کے دشمنوں کے مقابلہ کے لئے جدا سامان تیار کئے دھوپ گرمی - جاڑے سے محفوظ رہنے کے لئے ہر قسم کے لباس اور مکانات بنائے جانوروں کے مقابلہ کے لئے تیغ و خنجر تیار کئے۔ دریاؤں پر پل باندھے پہاڑ تراشے۔ لوہا پگھلایا۔ برق کو سنبھالا ہوا کو تھاما، غرض تھوڑے عرصہ کے بعد دیکھا تو تمام کائنات اُس کے پنجاہ اقدار میں تھی۔

اس عام قوت کا نام عقل کلی یا عقل انسانی ہے۔ لیکن چونکہ قدرت کو منظور تھا کہ انسان ترقی ان بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر تھمرنے نہ پائیں، اس لئے وہ (یعنی قدرت) ایک دم بھی انسان کو چین نہیں لینے دیتی، وہ اس کے مخالفوں کو نئے نئے ہتھیار دیتی جاتی ہے جس سے انسان پر نئے نئے طرح کے حملے کئے جاتے ہیں، جن بیماریوں کا علاج معلوم ہو چکا تھا، ان کے علاوہ نئے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کا بغیر افسہ جس قدر معلوم ہو چکا تھا اس کے علاوہ نئی آبادیوں کا پتہ لگتا ہے اور وہاں نئے ضروریات پیش آتے ہیں۔ آرام و آسائش کے جو سامان میلا ہو چکے تھے راحت طلبی کا مادہ بڑھ کر وہ سامان بے کار ہو جاتے ہیں، مجبوراً انسان ان نئے مخالفوں کے مقابلہ کے لئے نئی طیاریاں کرتا ہے، اور ترقی کی جس حد تک پہنچ چکا تھا اس سے آگے نکل جاتا ہے۔

عالم کون اور انسان کی یہ باہمی کشمکش ہی وہ چیز ہے جو انسان کی تمام ترقیوں کی جڑ ہے اور جس کی بدولت آج سیکڑوں ہزاروں نئے نئے ایجادات کا سلسلہ قائم ہے اور روز بروز بڑھتا جاتا ہے، لیکن ان بیرونی دشمنوں اور مخالفوں سے زیادہ سخت اور زیادہ خطرناک دشمنوں کا ایک اور گروہ ہے جو خود انسان کے اندر موجود ہے اور جن سے

اس کو ہمیشہ سخت معرکہ آرا بیان رہتی ہیں۔ طمع اس کو آمادہ کرتی ہے کہ غریب و بیگانہ دوست و دشمن دو روز و یک کے تمام دولت و مال پر قبضہ کر لیا جائے۔ کینہ پروری کا تقاضا کہ مخالفوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ جاہ طلبی کہتی ہے کہ جب تک تمام عالم کی گروین بھجک نہ جائیں، آرام نہ لے، خواہش نفس مجبور کرتی ہے کہ دنیا میں کسی کا پر وہ عصمت محفوظ نہ رہنے پائے، ان دشمنوں سے بچانے کے لئے ایک عقل قتل کام اتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اگر تم کسی کی آبرو کا قصد کرو گے تو وہ بھی گریہ کا تم کسی کو برباد کرنا چاہو گے تو وہ بھی چاہے گا تم دوسروں کی عزت نہ کرو گے تو وہ بھی نہ کریں گے لیکن مذاق تو ان قسم کی پیشین قتل خاص تعلیم یافتہ اشخاص میں ہو سکتی ہے۔ اسکے علاوہ بہت سے ایسے موقع پیش آتے ہیں جہاں اس قسم کے انتقام کا مطلق اندیشہ نہیں ہوتا۔ حکومت کا خوف۔ جاسوس کا ڈر۔ بدنامی کا احتمال۔ انتقام کا خطرہ۔ ایک چیز بھی نہیں ہوتی۔ ان موقعوں پر عقل ان پر زور و مخالفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ ایک دوسری قوت ہی، جو سینہ پہ چھلتی ہے اور ان کو ان دشمنوں کے حملے سے بچاتی ہے اس قوت کا نام فوریاکان، انشس، حاسہ اخلاقی ہے اور یہی چیز مذہب کی بنیاد ہے۔

یہ قوت انسان کی اصل عظمت میں دخل ہر عالم و جاہل۔ رذیل و شریف۔ شاہ

وگدا۔ افریقہ کا وحشی اور یورپ کا تعلیم یافتہ سب آئین برابر کے حصہ دار ہیں اور یہی معنی ہیں قرآن کی اس آیت کے

لَا تَجْعَلُ لِلدِّينِ حَيْفًا فِظَرْ لِّلّٰهِ اسْتَبْرَحْ | ایسا منہ سبطے سے موڑ کر دین کی طرف کر یہ وہ ظالم کی نظر ہے

فَطَرْنَا النَّاسَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ كُنَّا نَحْنُ اللَّهُ ذَالِكُ
الَّذِينَ الْقِيَمُ وَلَكِنَّ النَّاسَ كَالْأَكْمَامِ

خدا نے انسان کو مخلوق کیا ہے، خدا کی خلقت میں تیس نہیں
ہوتا یہی ٹھیک دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔

• جرن کا ایک حکیم کسملر لکھتا ہے، مذہب ابدی چیز ہے کیونکہ مذہب جس حاسہ کا نتیجہ ہے

وہ کسی زمانہ میں کبھی معدوم نہیں ہو سکتا، فرانس کا مشہور جنرل علم رینان جو مذہب کا پابند نہ تھا

اپنی کتاب تاریخ مذہب میں لکھتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کل وہ اشیا جن کو ہم محبوب رکھتے ہیں،

اور کل وہ چیزیں جو لذت زندگی میں محسوب ہیں مٹ جائیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ مذہب دنیا

معدوم ہو جائے یا اس کی قوت میں زوال آجائے، وہ ہمیشہ اس بات کا علانیہ ثبوت دے گا

کہ مادی مذہب (مٹریسٹ) بالکل غلط ہے جو یہ چاہتا ہے کہ انسان کی دماغی قوت اس

پست خاکی زندگی تک محدود رہ جائے

پروفیسر سینیٹ SABATER فلسفہ دینی میں لکھتا ہے: ”میں کیوں پابند مذہب

ہوں؟ اس لئے کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ پابند مذہب ہونا میری ذاتیات

میں ہے، لوگ کہیں سکے کہ یہ وراثت، یا تربیت، یا مزاج، کا اثر ہے میں نے خود اپنی رائے

پر یہی اعتراض کیا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے اور وہ حل نہیں ہوتا مذہب

کی ضرورت جس قدر مجھ کو اپنی ذاتی زندگی کے لئے ہے، اس سے زیادہ عام وسائل کو ہے

مذہب کے تنازع و برگ ہزاروں دفعہ کاٹ ڈالے گئے ہیں لیکن جڑ ہمیشہ قائم رہی ہے اور

اُس نے نئے برگ و بار پیدا کر لئے ہیں، اس بنا پر مذہب ابدی چیز ہے جو کبھی زائل نہیں ہو سکتی

مذہب کا چشمہ روز بروز وسیع ہوتا جاتا ہے اور فلسفیانہ فکر اور زندگی کے درناک تجربے اس کو اور گہرا کرتے جاتے ہیں انسانیت کی زندگی مذہب ہی سے قائم ہوئی ہے اور اسی قوت یا نیکی دنیا کی اخلاقی نظم و نسق کو اسی حاسہ مذہبی ہی نے تمام رکھا ہے، ورنہ اگر تعلیم و تمدن پر مدار ہوتا تو یورپ کا اخلاقی پلہ اس قدر تمام دنیا سے بھاری ہو گیا ہوتا جس قدر تعلیم و تمدن اس کا پایہ بلند دنیا میں افراد انسانی کے خاص خاص شخصیات یعنی زبان۔ قوم۔ ملک۔ صورت رنگ کو حذف کرتے جاؤ تو جو چیزیں قدر مشترک رہ جائیں گی ان میں ایک مذہب ہو گا اور یہ بہت بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ مذہب، فطری چیز ہے جن چیزوں کو ہم انسان کی فطرت خیال کرتے ہیں مثلاً اولاد کی محبت۔ انتقام کی خواہش۔ کمال کی قدر دانی، وغیرہ ان کے فطری ہونے کی یہی وجہ قرار دیتے ہیں کہ تمام دنیا کے آدمیوں میں مشترک پائی جاتی ہیں۔ اس بنا پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر قوم ہر نسل، ہر طبقہ کوئی نہ کوئی مذہب رکھتا ہے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ مذہب فطری چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ مذہب کے جو مقوم اصول ہیں وہ تمام مذاہب میں یکساں پائے جاتے ہیں خدا کا وجود، اس کی پرستش کا خیال۔ حیات بعد الموت۔ اعمال کی جزا و سزا۔ رحمتی۔ ہمدردی۔ عفت کا اچھا سمجھنا جھوٹ۔ دغا۔ زنا۔ چوری کو برا جاننا۔ دنیا کے تمام مذہبوں کا اصل اصول ہے

فطرت نے افراد انسانی میں بے انتہا فرق مراتب رکھا ہے۔ دولت و مال۔ جاہ و حشم و فضل و کمال، ذہن و دکا۔ کے عطا کرنے میں ایک طرف تو یہ فیاضی ہے کہ کس سے

نفس کے لیے
نیکی و نیکوئی
دلیل

زیادہ ہونین سکتی، سکندر و قیصر، ارسطو و افلاطون، ہومر و فردوسی، اسی فیاضی کے نمونے ہیں
 دوسری طرف یہ بخل ہے کہ انسان اور بندین اتنا کم فرق رہ جاتا ہے کہ ڈارون کو نظر
 نکت نہیں آتا۔ بالینہم جو باتیں شرط زندگی اور مدار حیات ہیں وہ تمام افراد انسانی میں یکساں عطا
 کی ہیں۔ افریقہ کا جاہل سے جاہل وحشی بھی اسی طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا سوتا جاگتا۔ بولتا چلتا ہے
 جس طرح یونان کا بڑے سے بڑے حکیم ان ضروریات کو انجام دیتا ہے۔

اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کا مقدر حصہ جو تمام دنیا کی قوموں میں مشترک
 ہے لازماً انسانی تھا۔ اور اس وجہ سے قدرتی تمام قوموں کو یکساں عطا کیا، ارسطو، اوتہم
 بہت سے دلائل کے بعد اس نتیجہ تک پہنچے کہ سچائی، دیانت داری، عفت، علم اچھی چیزیں ہیں
 لیکن افریقہ کا ایک وحشی بغیر علم اور بغیر کسی دلیل کے خود بخود ان چیزوں کو اچھا جانتا اور
 اچھا سمجھتا ہے۔

مذہب اسلام

یہ ثوابت ہو چکا کہ مذہب نظری چیز ہے یعنی جس طرح انسان میں ہمدردی محبت
جوش، انتقام، قدرتی جذبات پائے جاتے ہیں اسی طرح میلان مذہب بھی قدرتی اور فطرتی
ہے، اور جس طرح اور قدرتی جذبات کسی شخص میں کم کسی میں زیادہ کسی میں ضعیف کسی میں
بہ شدت، اور نشا و نود اور افراد میں بالکل نہیں پائے جاتے البتہ مذہب کا یہی حال ہے،
لیکن چونکہ (جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے) حاسہ مذہبی، اس بنا پر انسان کو عطا کیا گیا ہے کہ بغیر
اس کے نوع انسانی کا بقا ممکن نہ تھا، اسلئے مذہب کا جو قدر حصہ تمام انسانوں میں کیا
مشترک ہے وہ نہایت سادہ مجمل اور ناتمام ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اسکی
صاف اور صریح تشریح یہ ہے کہ انسان کے زندہ رہنے کے لئے کھانا پینا گرمی سردی بچپنا
ضروری ہے اسلئے قدرت نے ان ضروریات کا سامان، ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کے لئے
بھی مہیا کیا ہے، لیکن یہ ضروریات کہ یہ سامان اعلیٰ درجہ کے بھی ہوں کھانے کے لئے
سدائق، رہنے کے لئے خس کا جھونپڑا، لباس کے لئے درختوں کے پتے بھی مہیا ہو گئے
تو قدرت کا فرض ادا ہو گیا، اس سے بڑھ کر مختلف قسم کے انوار نعمت، عالیشان محل، عیش و
ملبوسات اس کے لئے ہونے ضرور نہیں فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

یہی حال مذہب کا ہے۔ خدا کا اعتراف، عبادت کا میلان، معاد کا خیال، جزا و سزا کا یقین،
نبوت کا اعتراف، لازمہ انسانی تھا اسلئے سب فرقوں میں مشترک رہا اور اس میں کسی
قوم اور کسی فرقہ کی تخصیص نہیں۔ لیکن یہ امور کہ خدا کے کیا اوصاف ہیں؟ کس قسم کی

تمام مذاہب ہیں
کسی ایک کی ترجیح
کی وجہ

عبادت فرض ہے؟ کیوں فرض ہے؟ معاد کی کیا حقیقت ہے؟ جزا و سزا سے کیا معنی ہے؟
نبوت کے کیا معنی ہیں؟ ان سوالات کا جواب تمام مذاہب میں یکساں نہیں مل سکتا۔
اس میں فرق مراتب ہے اور جس نسبت سے جس مذہب نے ان سوالات کا صحیح جواب دیا
ہے، اسی نسبت سے وہ مذہب زیادہ صحیح اور کامل ہے

یورپ میں منکرین مذاہب کا جو گروہ پیدا ہو گیا ہے اور روز بروز بڑھتا جاتا ہے
انکے انکار مذہب کی وجہ یہی ہے کہ وہ مذاہب موجودہ میں سوالات مذکورہ بالا کا صحیح اور مکمل
جواب نہیں پاتے

پروفیسر لاروسس Larousse مذہب کی مخالفت کرتے ہوئے لکھتا ہے
”اگر ہم کہتے ہیں کہ اُن باتوں کا اعتقاد کرنا چاہئے جو عقل میں آئیں، تو ہم سے کہا جاتا ہے
نہیں ہرگز نہیں، عقل کو جو نیک و بد کی تمیز ہے، دلیل کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ عقل کی آنکھیں اتر کر
اندھی کر دی جاتی ہیں کہ خرق عادت، ایک معمولی بات بن جاتی ہے، سفید ریاہ ہو جاتا ہے، بدنامی
خوشناما ہو جاتی ہے تو مذہب آتا ہے اور کہتا ہے کہ گردن ڈال دو، اسکے آگے عقل کے آگے
نہیں فطری فرائض کے آگے نہیں، احساسات اندرونی کے آگے نہیں، اصول فطرت کے آگے نہیں۔
مسیحیوں کا نشان نے جو فرائض کا مشہور عالم ہے، مذہب کی حقیقت اور مذہب
کی نشوونما پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ مذہب کے نقصانات کی تفصیل بیان
کر کے لکھتا ہے کہ ”مذہب جن بنیادوں پر قائم ہوا ہے وہ علم کے مخالف ہیں اور اس لئے

یورپ کو مذہب سے
کیون مخالف ہے

یہ قطعی ہے کہ تمام مذاہب برباد ہو جائیں۔

برٹلو Sorotolo لکھتا ہے ”علم نے اب پوری آزادی حاصل کر لی ہے اور اس بات

کا خون نہیں رہا کہ مذہب اسکو دبا لے۔“

ان تقریرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان منکرین مذاہب کے نزدیک چونکہ مذہبی اصول

تحقیقات علمی کے مخالف ہیں اسلئے وہ صحیح نہیں ہو سکتے، ورنہ اگر کوئی مذہب ایسا ہو

جسکے تمام اصول عقل کے موافق ہوں تو منکر دن کو بھی اس کی تسلیم سے انکار نہ ہوگا، اسی بنا پر

یورپ کے بڑے بڑے محققین نے مذہب کا ایک خیالی خاکہ کھینچا ہے اور اس کا نام

درویشیہ طبعیہ رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مذاہب موجودہ غلط ہیں لیکن اگر ایک نیا مذہب

ایکا دیا جائے جسکے اصول حسب ذیل قرار دئے جائیں تو وہ نئے شبہ تسلیم کے قابل

ہوگا اور تحقیقات علمی کا ساتھ دے سکیگا۔

فطری مذہب

ژول سیان نے اس عقلی مذہب کا تفصیلی خاکہ حسب ذیل کھینچا ہے۔

ثواب آخرت کے معنی ہیں کہ انسان قانون کا پابند ہو لیکن یہ قانون کیا ہے؟

اپنی ذات کی حفاظت، ان خصائص کو برقی دینا جو انسان کی فطرت میں مضمر ہیں، نئی نوع

کی محبت اور خدمت، خدا کی عبادت، لیکن خدا کی عبادت کے کیا معنی ہیں؟ اپنے فرائض

کا ادا کرنا۔ اچھے کام کرنا۔ وطن کی محبت، عمل اور اخلاص، یہی فطری مذہب ہے، اور

یہی فطری عبادت ہے۔“

فطری مذہب کا خاکہ

دو یہ تو فطری مذہب کے احوال ہیں، عقائد مذہب ہیں۔ ایک قادر مطلق کا یقین، جو ہر چیز پر قادر ہے جس کو کوئی شے بدل نہیں سکتی اور جس کے تمام کام اصول اور ترتیب میں ہیں۔
 • لاروس کہتا ہے، اگر مذہب کی یہ تعریف کی جائے کہ وہ اُن معقول خیالات کے مجموعہ کا نام ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ تمام افراد انسانی ایک رشتہ میں منسلک ہو جائیں اور وہ جسمانی فائدوں سے اسی طرح بہرہ یاب ہوں جس طرح قوت عقلیہ سے، تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مذہب، نوع انسانی کے لئے ایک لابی خیر ہے۔

غرض خواہ ان اقوال کی بنیاد پر خواہ خود واقعیت کے لحاظ سے ایک صحیح۔ کامل اور ابدی مذہب کے لئے جو بابتیں ضروری ہیں یہ ہیں۔

(۱) مذہب کی صحت کا مدعا عقل قرار دیا جائے یہ تقلید

(۲) کوئی عقیدہ مذہبی عقل کے خلاف نہ ہو،

(۳) عبادات کے یہ معنی نہ قرار دے جائیں کہ وہ مقصود بالذات ہیں اور خدا ہمارے

تکلیفات شاقہ اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، بلکہ عبادات سے خود نوع انسانی کا فائدہ مقصود ہو اور وہ اعتدال سے متجاوز نہ ہوں۔

(۴) دینی اور دنیوی فرائض کو اس اعتدال کے ساتھ قائم کیا جائے کہ ایک سے

دوسرے کو ضرر نہ پہنچے بلکہ ایک دوسرے کا دست و بازو بن جائے۔

(۵) مذہب، تمدن کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی کا ساتھ دیکے بلکہ خود اس ترقی کا رستہ دکھائے

ایک اعلیٰ تر مذہب
 کیا ہوا قرار
 پاسکتے ہیں

ہم اس کتاب میں اول انہی اصول کے معیار پر اسلام کو جانچنا چاہتے ہیں

عقل اور مذہب

سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ تمام مذاہب میں عقل کو کیا درجہ دیا گیا ہے اور علم نے عقل کی کیا منزلت قائم کی ہے، دنیا میں آج جس قدر مذاہب موجود ہیں ان سب میں یقین کی ابتدا اس حکم سے شروع ہوتی ہے کہ وہ مذہب میں عقل کو دخل نہ دویا ہی جارہے۔ حکم ہے جس کی بدولت مذہب ہر قسم کی تحقیقات اور اجتہادات سے مطمئن رہتا ہے اور ان میں سے کوئی چیز اس کی جبری کو کم نہیں کر سکتی، اسی کا اثر ہے کہ ایک شخص منطق، فلسفہ، ریاضیات میں سیکڑوں عجیب و غریب ایجادات کرتا ہے۔ اور ارسطو و افلاطون کی غلطیاں نکالتا ہے لیکن جب اسے سامنے اس مسئلہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک تین ہیں اور تین ایک، تو اس کی نفاذی اور کتبہ سخی بالکل کند اور یہ یکا کر ہو جاتی ہے، اسی کا اثر ہے کہ سقراط و اناسطرا فلسفی ہو کر جان دینے کے وقت وصیت کرتا جاتا ہے کہ فلاں بت پرین نے نذر چڑھانے کی جو منت مانی تھی وہ پوری کی جائے، اسی کا نتیجہ ہے کہ تمام مذاہب میں سیکڑوں حکما و علمائے پیدا ہوتے ہیں لیکن مذہب کے لغو سے لغو عقیدہ کی نسبت بھی ان کو شک نہیں پیدا ہوتا عقل کی اس برکاری سے صرف یہ نقصان نہیں پہنچتا کہ جو لغو عقیدہ ایک دفعہ قائم کر لیا گیا تھا وہ اپنے حال قائم رہتا ہے، بلکہ توہمات اور عجائب پرستی کا زور روز بروز بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ چند روز کے بعد مذہب کے عمدہ عقائد بھی ان توہمات کے هجوم میں چھپ جاتے ہیں، اور مذہب ہمہ تن عجائبات اور نامکانات کا مجموعہ بن جاتا ہے،

یہی چیز ہے جس نے یورپ کے اُڑا دنیا لون کو مذہب سے متنفر بنا دیا ہے۔ پر وہ غیر اروس
نے تمام مذاہب کے برباد ہو جانے کی بوجہ پیش گوئی کی ہے اسی بنا پر کی ہے کہ مذہب عقل کو
برباد کرنا چاہتا ہے اس لئے ضرور ہو کہ خود برباد ہو جائے، یہی پروفیسر ایک مقام پر لکھتا ہے
کہ: اگر ہم بغیر خود غرضی اور وہم پرستی کے اس بات کا پتہ لگائیں کہ دنیا میں آج تک جس قدر
مادی، دماغی، اور اخلاقی ترقیاں ہوئی ہیں اُن کا اصلی سبب کیا ہے تو صرف یہ جواب
ہے کہ عقل کا جبر کے شکار سے نجات پانا۔

اب دیکھو اسلام کی کیا تلقین ہے؟

اسلام کی تلقین

قرآن مجید میں یہودیوں، عیسائیوں، بت پرستوں اور ملحدوں کو سیکڑوں جگہ مختلف
طریقوں سے عقائد اسلام کی دعوت دی ہے لیکن ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ تقلید را ان
عقائد کو مان لو، بلکہ ہر جگہ اور ہر موقع پر اجتہاد اور غور کے ذریعہ سے اُن کو منوانا چاہا ہے
اور تقلید پرستی کی سخت برائی کی ہے۔ مخالفین اسلام کو سب سے بڑا الزام جو دیا وہ یہ تھا۔

وَكَايْنِ تَرَىٰ آيَاتِنَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُدْرِكُهُ
عَيْنُهُمْ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ (یوسف)

آسمان اور زمین میں کتنے بیشمار نشانیاں ہیں، لیکن یہ لوگ
اپنے گنہگار ہیں۔ اور ان کی طرف رخ نہیں کرتے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا (سورہ ابراہیم ۱۸)

انکے دل تو ہیں لیکن اس سے سمجھ کا کام نہیں لیتے

إِنَّا وَحَدَّثْنَا أَبَاكَ عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ
آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ (پارہ ۲۵)

ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا، اور ہم اُن کی
پیروی پیچھے چلے جائیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔

اور بعض لوگ یہ ہیں جو خدا کے باب میں علمی لکھتا ہو مگر علم سے

اَوَلَمْ يَدَّبَّرُوْا الْقُرْاٰنَ -

کیا یہ لوگ، قرآن پر غور نہیں کرتے۔

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْ مَا كُتِبَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ الْاَرْضِ | کیا یہ لوگ آسمان اور زمین کے کارخانہ کو (غور سے) نہیں دیکھتے

یہ تمام آیتیں تو کلی طور پر عقل سے کام لینے کے متعلق تھیں، مذہب کے تمام اصول و فروع

کے متعلق اسلام سے جو یقین کی وہ عقل کی بنا پر

نفس مذہب کی ضرورت اس طرح ظاہر کی

اَفَتَوْفِيْهِكَ لِلّٰهِ مِنْ حَيْثُ فُطِرَ اللّٰهُ اَتَىٰ فُطْرًا | اپنا پنہنہ طے سے پھر کو دین کی طرف کر، یہ خدا کی وہ طرف ہے

النَّاسُ اَنَّهُمْ لَا يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا مَا يَشَاءُوْنَ | جو خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی

اسلام کی دعوت کا علم دیا تو اس کے یہ طریقے بتائے

اَدْخِ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ عِظَةً | اگر خدا کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاو حکمت سے نصیحت سے اور ان

الْحَيَاةِ وَجَاہٍ لِّهُمُومًا اَتَىٰ حَيٰۤی | لوگوں سے بحث کرو یہ طرز پسندیدہ

خلاص خاص اسلامی عقائد جہاں کہیں بیان کئے ہر ایک عقیدہ کے ساتھ اس کی عقلی

دلیل بیان کی۔ خدا کے نبوت کے دلائل تو اس کثرت سے مذکور ہیں کہ اس کتاب میں اس کا

احاطہ نہیں ہو سکتا۔ وحدانیت کو اس طرح ثابت کیا

لَوْ كَانَ مِنْهُمُ آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا | اگر آسمان میں ہیں کئی خدا ہوتے تو دونوں میں فساد مچاتا

خدا کے عالم ہونے کی یہ دلیل بیان کی۔

اَفَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ | کیا جسے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مخالفوں کو جو احتجاج تھا اس کو اس طرح رفع کیا۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاؤِكُمُ الرَّسُولِ کہہ دو کہ میں مجبور ہوں میں سے کوئی انوکھا نہیں

معاذ کے ممکن ہونے کا اس طرح یقین دلایا

قُلْ حُجُّوْهُمُ الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلُ مَرَّةٍ کہہ دے کہ وہی زندہ کریگا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا

اَوَّلِيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کیا جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا وہ اسپر قادیان

يَقْبَارِ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِنْكُمْ کہ اُن جیسے، اور پیدا کر دے

معاذ کی ضرورت اس طرح ثابت کی

اَحْسِبْتُمْ اَنْ يَّجْعَلَ خَلْقَكُمْ عَبَادًا لَّكُمْ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا

اَلَيْسَ اَكْمُرِجُوهَا اُوْرِيہ کہ تم ہمارے ہاں لوٹ کر نہ آؤ گے۔

غرض خواہ نفس مذہب، خواہ بالخصوص مذہب اسلام خواہ خاص خاص اسلامی عقائد

جس چیز یقین دلانا چاہا، ساتھ ہی دلیل بھی بیان کی، اور ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ اُن عقائد کو بلا دلیل تسلیم کر لو

اس موقع پر یہ بات خاص لحاظ کے قابل ہے کہ آج کل زمانہ کے مذاق کیوجہ سے تمام

اہل مذاہب اس بات کے مدعی ہیں کہ ہمارا مذہب عقل سے ثابت ہو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ خود

انکا دعویٰ ہے یا اُن کے مذہب نے بھی ایسا دعویٰ کیا ہے

اسلام کے سوا۔ دنیا میں اور کسی مذہب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عقل سے ثابت

ہے اور مذہب کو عقل کے بنا پر ماننا چاہئے۔ اور یہ وہ بڑا فرق ہے جو علانیہ اسلام کو، تمام

دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔

وجود باری

خدا کے اثبات پر قدام اس طرح استدلال کرتے تھے کہ عالم حادث ہے اور جو چیز حادث ہے یعنی ازلی نہیں ہے وہ کسی علت کی محتاج ہے اور یہی علت خدا ہے، اس استدلال کا دوسرا مقدمہ یہی ہے، پہلے مقدمہ پر یہ استدلال کیا جاتا تھا کہ عالم میں تغیر ہوتا رہتا ہے اور جو چیز تغیر پذیر ہے وہ حادث ہے۔ یہ استدلال بظاہر نہایت صاف اور واضح تھا اور اس لئے اس کی زیادہ پچھان بین نہیں کی گئی، لیکن وہ فی الواقع صحیح نہ تھا۔ تمام چیزیں جو عالم میں موجود ہیں، دو چیزوں کا مجموعہ ہیں۔ مادہ اور ایک خاص صورت، جو چیز بنی رہتی اور تغیر پذیر ہے، وہ صرف صورت ہے، اصل مادہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کوئی چیز خراب نہ ہوتی ہے تو صرف اس کی صورت فنا ہوتی ہے اصل مادہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ایک کاغذ کو جلا دو کاغذ جل کر راکھ ہو جائے گا، اب کاغذ فنا ہو گیا لیکن راکھ موجود ہے جو اصل مادہ کی ایک دوسری صورت ہے، راکھ کو برباد کر دو کسی نہ کسی صورت میں وہ قائم رہے گی، غرض جو چیز حادث ہے وہ صرف صورت ہے اصل مادہ کے حادث ہونے پر نہ کوئی تجربہ پیش کیا جاسکتا ہے، نہ کوئی استدلال قائم کیا جاسکتا ہے، اس بنا پر عالم کو حادث کہنا صورت کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن مادہ کے لحاظ سے صحیح نہیں، اور جب عالم کا حادث ثابت نہیں تو استدلال بھی صحیح نہیں، اسطرطو نے اس اعتراض کے لحاظ سے استدلال کا دوسرا طریقہ اختیار کیا یعنی یہ کہ عالم کے تمام اجزائیں

کسی نہ کسی قسم کی حرکت پائی جاتی ہے، کیونکہ تمام اجسام یا برپے رہتے ہیں یا گھومتے ہیں اور برہنہ یا لٹھنا حرکت ہی کی ایک قسم ہے جن چیزوں کو ہم بحال خود قائم دیکھتے ہیں، اُن کے اجزاء بھی بدلے رہتے ہیں یعنی پرانے اجزاء فنا ہوتے جاتے اور اُن کے بجائے نئے آتے جاتے ہیں، اجزاء کا بدلتا رہنا بھی ایک قسم کی حرکت ہے اس لئے تمام عالم متحرک ہے اور جو چیز متحرک ہے، ضرور ہے کہ اس کے لئے کوئی محرک ہو، اب دو صورت ہے، یا سلسلہ کسی حد تک جا کر ٹھہر جائے گا یعنی اخیر میں ایک ایسی چیز ثابت ہوگی جو بالذات یا بواسطہ تمام نشیاء کی محرک ہے اور خود متحرک نہیں، یہی خدا ہے یا یہ سلسلہ کہیں ختم نہ ہوگا، اس صورت میں غیر تنہائی کا وجود لازم آئے گا اور یہ محال ہے

ارسطو کا اصل مذہب یہ ہے کہ عالم قدیم ہے اور وہ بذات خود پیدا ہوا، لیکن اس کی حرکت حادث ہے اور خدا اسی حرکت کا خالق ہے، اس بنا پر ارسطو نے خدا کے ثبوت میں حرکت سے استدلال کیا حکماء اسلام میں سے ابن رشد کا بھی یہی مذہب ہے

بوعلی سینا بھی عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہے لیکن اسلام کے اثر سے اس بات کا قائل نہ ہو سکا کہ عالم خدا کا پیدا کیا ہوا نہیں، اس لئے اُس نے یہ رائے اختیار کی کہ عالم قدیم ہی ہے اور خدا کا مخلوق بھی ہے، اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا تھا کہ جب عالم اور خدا دونوں قدیم ازلی ہیں تو ایک کو علت اور دوسرے کو معلول کیونکر کہا جاسکتا ہے، کیونکہ علت و معلول میں زمانہ کا تقدم و تاخر ضرور ہے۔ بوعلی سینا نے اس کا جواب دیا کہ علت کے لئے صرف تقدم بالذات کافی ہے، زمانہ کے لحاظ سے مقدم ہونا ضرور نہیں، مثلاً گنجی کی حرکت، قفل کے

ارسطو کا
استدلال

بوعلی سینا کا طریقہ

کل جانے کی علت ہے لیکن کجی کی حرکت اور قفل کے کھلنے میں ایک لحظہ اور ایک آن کا ہی
آگاہ کیا نہیں،

متکلمین کے نزدیک چونکہ خدا کے سوا کسی چیز کا قدیم ہونا خدا کی کیتائی میں خلل انداز
تھا اس لئے انھوں نے عالم کے حدوث کا دعویٰ کیا اور حدوث ہی سے خدا کے وجود پر
دلیل قائم کی، عالم کے حادث ہونے پر متکلمین کا جو استدلال ہے اُس کے سمجھنے کے لئے پہلے
مقدمات ذیل کو ذہن نشین کرنا چاہئے۔

(۱) عالم میں دو قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ عرض یعنی جو چیزیں بذات خود قائم نہیں

متکلمین کا استدلال

بلکہ سبب پائی جاتی ہیں تو کسی دوسری چیز میں ہو کر پائی جاتی ہیں مثلاً بو رنگ۔ مزہ۔ ریخ بخوشی
جوش جوہر یعنی وہ چیزیں جو بذات خود قائم ہیں۔ مثلاً پتھر پٹی پانی

(۲) کوئی جوہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس قدر جوہر ہیں کسی نہ کسی صورت

اور ہیئت میں ہوتے ہیں اور صورت و ہیئت عرض ہیں، تمام جوہر میں کسی نہ کسی قسم کی حرکت
پائی جاتی ہے اور حرکت عرض ہے، عرض جوہر کے حسب قدر اقرار دینا ان میں کسی کی کسی عرض کا

پایا جانا ضرور ہے، اور اس بنا پر کوئی جوہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا

(۳) عرض حادث ہے یعنی پیدا ہوتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے

(۴) جو چیز عرض سے کبھی خالی نہ ہو سکتی ہو ضرور ہے کہ حادث ہو کیونکہ اگر وہ قدیم

ہو تو لازم آئے گا کہ عرض بھی قدیم ہو کیونکہ وہ چیزیں جو لازم و ملزوم ہوں ان میں سے ایک چیز اگر قدیم
ہوگی تو ضرور ہے کہ دوسری چیز بھی قدیم ہو، ورنہ لازم و ملزوم میں تضاد پڑے گا اور یہ محال

اب عالم کے حادث ہونے پر اس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے کہ عالم دو صورت سے خالی نہیں، جو ہر ہوگا یا عرض اور جو ہر و عرض دونوں حادث ہیں عرض کا حادث ہونا تو ظاہر ہے، جو ہر اس لئے کہ کوئی جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو ہر عرض سے خالی نہ ہو سکتی ہو، وہ حادث ہے۔

اور جب یہ ثابت ہو کہ عالم حادث ہے تو ضرور ہے کہ اُس کے لئے کوئی علت ہو اب اگر علت بھی حادث ہے تو اس کے لئے بھی کوئی علت درکار ہوگی۔ اس صورت میں اگر یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم ہوگا تو وہی خدا ہے، اور نہ ختم ہوگا تو دور و تسلسل لازم آئے گا اور دور و تسلسل محال ہے۔
مشکلات کا یہ استدلال فروریوس (پارفریس) سے ماخوذ ہے جیسا کہ ہم نے تاریخ علم الکلام میں نقل کیا ہے، لیکن یہ استدلال اُس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زمانہ غیر متناہی کا وجود نہیں ہو سکتا ورنہ یہ استدلال محض مغالطہ ہے۔

یہ سچ ہے کہ جو ہر عرض سے خالی نہیں ہو سکتا لیکن کسی خاص عرض کا ہونا ضروری نہیں بلکہ ہر وقت کسی کسی عرض کا وجود چاہے اور جب زمانہ غیر متناہی ہے تو یہ فرض کر لیا جاسکتا ہے کہ عالم قدیم ہے، اور علی سبیل البدلیۃ کسی نہ کسی عرض کے ساتھ متصف رہتا ہے یہ اعراض الگ الگ تو حادث ہیں لیکن ان کا سلسلہ علی سبیل البدلیۃ ہے، غیر متناہی اور قدیم ہے۔
 عالم کے حادث ہونے پر استدلال یہ تھا کہ اگر عالم قدیم ہو تو اعراض کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا ہم کہتے ہیں کہ اعراض کے ہر ہر فرد کا قدیم ہونا لازم نہیں آتا بلکہ اعراض کے سلسلہ علی سبیل البدلیۃ کا قدیم ہونا لازم آتا ہے اور جب زمانہ غیر متناہی ہے تو سلسلہ کا قدیم ہونا بھی ممکن ہے۔

شکلیں نے اور بھی بہت سی دلیکین قائم کی ہیں لیکن سب کی صحت اس بات پر موقوف ہو
 کہ سلسلہ غیر متناہی کا محال ہونا ثابت کیا جائے غیر متناہی کے محال ہونے پر حکماء اور حکمین نے
 بہت سے دلائل قائم کئے ہیں لیکن وہ تمام دلائل اُس صورت میں جاری ہوتے ہیں، جب یہ مانا
 جائے کہ یہ سلسلہ مرتب ہو جو وہ ہے، لیکن منکرین خدا اعلیٰ کا سلسلہ اس طرح مانتے ہیں کہ ہر علت
 فنا ہو کر اُس کے بجائے دوسری علت آجاتی ہے تحقق دوائی نے زور ار کی شرح میں دعویٰ
 کیا ہے کہ اس صورت میں بھی دلیل جاری ہو سکتی ہے کیونکہ گو علتیں فنا ہوتی جاتی ہیں لیکن
 ان کا جمع و مرتب ہونا فرض کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ علل کا جمع ہونا محال عقلی نہیں اور جو چیز
 محال نہیں وہ فرض بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن محقق موصوف کا یہ قول صحیح نہیں، علتوں کا
 اجتماع گو محال بالذات نہیں، لیکن محال بالغیر ہو سکتا ہے اور محال بالغیر کے فرض کر لینے سے
 بھی محال آتا ہے، گو یہ محال محال بالغیر ہوگا

ان دلائل میں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ اُن سے اگر خدا کا وجود ثابت بھی ہوتا ہے تو اُس کا
 فاعل با اختیار ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ان دلائل سے صرف ایک علت اعلیٰ (کا زات دی کارز)
 کا وجود ثابت ہوتا ہے لیکن علت کے لئے یہ ضرور نہیں کہ اُس سے معلول، بہ ارادہ اور بغیر
 صادر ہو، آفتاب روشنی کی علت ہے لیکن آفتاب کو نہ علم ہے نہ ارادہ، بلکہ روشنی اُس سے
 خود بخود بلا علم و ارادہ صادر ہوتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے حکماء کا مذہب ہے کہ خدا نے عالم کو
 بہ اختیار نہیں پیدا کیا اور تعجب ہے کہ شیخ بوعلی سینا بھی اُنھی کا ہمراہ ہے
 ان تمام تقریروں سے معلوم ہوا ہوگا کہ افلاطون اور ارسطو اس مسئلہ کو حل نہ کر سکے

اور تکمیل بھی چونکہ انہی کے نقش قدم پر چلے تھے اس لئے وہ بھی ناکام رہے
اب دیکھو قرآن مجید نے اس عقیدہ کو کیوں کر حل کیا۔

وجودیاری

پہلے

قرآن مجید کا طریقہ استدلال

خدا کا خیال
انسانی فطرت
میں درج ہے

حقیقت یہ ہے کہ خدا کا اعتراف انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے، علم الانسان کے ماہروں نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ انسان جب بالکل فطری حالت میں تھا یعنی علوم و فنون اور تہذیب و نشائش کی بالکل وجود نہیں ہوا تھا اُس وقت اُس نے سب سے پہلے انصاف کی پرستش کی تھی یا خدا کی؟ (میٹریسٹ) کے سوا اور تمام محققین نے فیصلہ کیا ہے کہ انسان نے پہلے خدا کی پرستش اقصیاں کی تھی مشہور محقق مکس مولر اپنی کتاب میں لکھتا ہے دو ہمارے اسلاف نے خدا کے آگے اُس وقت سر جھکا یا تھا جب وہ خدا کا نام بھی نہ رکھ سکے تھے (جسمانی خدا) بت اس حالت کے بعد اس طرح پیدا ہوئے کہ فطرت اصلی انسانی صورت کے پر وہ میں جھپ گئی

یہی وجہ ہے کہ جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے، دنیا کے ہر حصہ میں، خدا کا اعتقاد موجود تھا، آٹوری، مصری، کلدانی، یہود، اہل فتنہ سب کے سب خدا کے قائل تھے بلوٹارک کہتا ہے کہ اگر تم دنیا پر نظر ڈالو گے تو بہت سے ایسے مقامات ملیں گے جہاں نہ قلعے ہیں نہ سیاست نہ علم نہ صنعت نہ صرف نہ دولت۔ لیکن ایسا کوئی مقام

نہیں مل سکتا، جہاں صراط ہے۔

فولٹیج و فرانس کا مشہور قاتل اور وحشی والہام کا منکر تھا کہ تاس ہے کہ دوزخ واسٹر۔ منو

سولن سقراط اسرو ب کے سب، ایک سردار ایک منصف ایک باپ کی پرستش کرتے تھے یہی فطرت ہے جس کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَرَفَعَ فِيهِمُ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَتَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ صَوْرًا
قَالَتْ أُنَبِّئُكُم أَن كُنتُمْ رُسُلَ اللَّهِ فَاخْرُؤْا إِلَىٰ مَا كُنتُمْ تُوعَدُونَ

اور خود ان کو بھی پکارا گیا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں
اَلَمْ تَرَ كَيْفَ جَعَلْنَا لِبَنِي آدَمَ مِن دُونِ آلِهَةٍ نِّبَاتًا مِّنْ ذَرْبٍ عَصَا

لیکن چونکہ خارجی اسباب سے اکثر یہ فطری احساس دہ جاتا ہے اس لئے خدا نے
جا بجا اسی فطرت کو متنبہ کیا ہے،

إِنِّي اللَّهُ شَكَتُ فَارِطُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
کیا خدا کی نسبت بھی شک نہ کر سکتا ہو جو آسمان و زمین کا موجد ہے

اور چونکہ خارجی اسباب کی وجہ سے بعض اوقات یہ فطری احساس اس قدر دہ جاتا ہے

محض اشارہ اور تنبیہ کافی نہیں ہوتی اس لئے اس پر ایک تائید بھی کیا بلکہ تجزی اور حسی مقدمات

کے ذریعہ سے استدلال بھی کیا،

انسان کو آغاز تمیز میں جن بدیہی اور حسی مقدمات کا علم ہوتا ہے ان میں ایک یہ ہے

۱۔ دیکھنا، سننا، چھونا، ذوق، مزہ، غری، مٹھوسہ بیروت، صفحہ ۵۸، ایضاً فرانس کی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا

۲۔ محققین اور ارباب نظر نے اس آیت کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ خدا نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے

کہ خواہ مخواہ اس کو خدا کی خدائی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر۔

کہ وہ جب کسی چیز کو مرتب باقاعدہ اور منظم دیکھتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ کسی دشمن نے ان چیزوں کو ترتیب دیا ہے، اگر کسی جگہ ہم چند چیزیں بے ترتیب رکھی دیکھیں تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آپ سے آپ یہ چیزیں اکٹھی ہو گئی ہوں گی، لیکن جب وہ اس ترتیب اور سلیقہ سے چنی گئی ہوں کہ ایک ہوشیار صنایع بھی بے شکل سطح پر نہ سکتا ہے تو یہ خیال کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سے آپ یہ ترتیب پیدا ہو گئی ہوگی اسکو ایک بار دروغ مثال میں سمجھو: **حافظ نظامی** کا کوئی شعر لو: اُس کے الفاظ آنت پٹ کر لئے کسی مہولی آدمی کو دو اور اس سے کہو کہ الفاظ کو آگے پیچھے رکھ کر

ترتیب دے، وہ سو طرح الٹا پٹا کرے، لیکن الفاظ کے طور سے کبھی یہ نہ ہو گا کہ حافظ اور نظامی کا شعر کل آئے حالانکہ وہی الفاظ ہیں۔ وہی حروف ہیں، وہی سہلے ہیں۔ صرف ذرا اسی ترتیب کا پیر ہے۔ پھر کہ یہ ممکن ہے کہ نظام عالم جو اس قدر باقاعدہ مرتب اور وزن سے وہ خود بخود قائم ہو گیا ہو: قرآن مجید میں خدا کے وجود پر اسی سے استدلال کیا ہے

یہ خدا کی کاریگری ہو جس نے ہر شے کو خوب پختہ طور پر بنایا
خدا کی کاریگری میں نہ کہ کہیں فرق نظر نہ آئے گا، پھر دوبارہ
دیکھو کہ کہیں کوئی وٹاڑ دکھائی دیتی ہے
خدا نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ مبین کیا
خدا کی بناوٹ میں رد و بدل ممکن نہیں
خدا کے طریق میں تم رد و بدل نہیں پاسکتے

صَلِّ عَلَىٰ آلِهِ اِنَّ فِيَّ اَتَقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ - مَلَكُوتِي
فِي مَقْصُودِ الرَّسُولِ مِنْ دَعَاؤِي فَادِّعِ
الْبَصْرَةَ لِي تَرَىٰ مِنْ قُدْرَتِي
خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَدْ رَأَىٰ عَمَلِي
لَا تَبْدِلْ خَلْقَ اللَّهِ
فَلَوْ لَحِثَ لِسْتِ اللَّهِ لَبَدَّلَ خَلْقًا

ان آیتوں میں عالم کی نسبت تین اوصاف بیان کیے ہیں۔ کامل اور نئے نقص ہے
موزون اور مرتب ہے۔ ایسے اصول اور ضوابط کا پابند ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ یہ
دلیل کا صغریٰ ہے۔ کبریٰ خود ظاہر ہے یعنی جو چیز کامل۔ مرتب اور ستر انشاء ہوگی، وہ خود
بخود پیدا نہیں ہوگی بلکہ کسی صاحب قدرت اور صاحب اختیار نے اسکو پیدا کیا ہوگا،
آج جبکہ تحقیقات و تدقیقات کی انتہا ہو گئی ہے، جبکہ کائنات کے سیکڑوں اسرار فاش
ہو گئے ہیں، جبکہ حقائق اشیاء نے اپنے چہرہ سے نقاب الٹ دیا ہے بڑے بڑے فلاسفہ اور
حکما انتہائے غور و فکر کے بعد خدا کے ثبوت میں، یہی استدلال پیش کر سکے جو قرآن مجید نے
تیرہ سو برس پہلے نہایت قریب الفہم اور صاف طریقہ میں ادا کیا تھا۔

آئینک نیوٹن کہتا ہے، "کائنات کے اجزائیں باوجود نہارون انقلابات زمان
و مکان کے جو ترتیب اور تناسب ہے، وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ذات کے پایا جاسکے
جو سب سے اوّل ہے اور صاحب علم اور صاحب اختیار ہے،"

اس زمانہ کا سب سے بڑا حکیم ہربرٹ اسپنسر کہتا ہے "ان تمام اسرار سے جن کی
یہ کیفیت ہے کہ جب قدر جو زیادہ غور کرتے ہیں اُس قدر وہ اور غامض ہوتے جاتے ہیں،
اس قدر قطعی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک انہی اور ابدی قوت موجود ہے جس سے
تمام اشیاء صادر ہوتی ہیں۔"

کیل فلاسفران کہتا ہے "تمام اساتذہ اس بات کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ جو دیکھو گے
لے فرانس کا ایک مشہور قاتل ہے

حکماء اور
فلاسفہ کی
شہادت

اور یہ کیوں کر برابر چلا جاتا ہے، اسی بنا پر ان کو مجبوراً ایک ایسے خالق کا اقرار کرنا پڑتا ہے جس کا
موت نہ ہونا ہمیشہ اور ہر وقت قائم ہے۔

۴۔ پروفیڈنٹینی (PROVIDENCE) کہتا ہے کہ خدا کے قادر و دانا اپنی عجیب و غریب
کارگریوں سے میرے سامنے اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رجائی ہیں
اور میں بالکل دوا نہ بن جاتا ہوں، ہر چیز میں گو وہ کتنی ہی چھوٹی ہو، اس کی کس قدر عجیب
قدرت، کس قدر عجیب حکمت، کس قدر عجیب ایجاد یا ایجاداتی ہے۔

فونٹل - انسان کا پیدیا میں لکھتا ہے

رد علوم طبیعیات کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری عقل کی پیاس بجھائے بلکہ
اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کی نظر خالق کائنات کی طرف اٹھائیں اور اُس کے جلال
و عظمت پر فریفتہ ہو جائیں۔

ملاحظہ دیجیے مگر خدا کے اعتراضات

سب سے پہلے یہ بات بتانے کے قابل ہے کہ خدا کا انکار کوئی جدید خیال نہیں ہے، ہمیشہ ہر زمانہ میں ملاحظہ کا ایک گروہ موجود تھا، جو خدا کے وجود کا قطعی منکر، یا کم از کم متروک اور مشکوک تھا، سائنس اور فلسفہ حال سے اس مسئلہ پر کوئی نئی روشنی نہیں پڑی ہے، خدا کے انکار کے تعلق کوئی نئی دلیل نہیں قائم ہو سکی ہے بلکہ ملاحظہ سابق و حال میں یہ فرق ہے کہ ملاحظہ سابق کے دلائل زیادہ دقیق اور پر زور ہوتے تھے، ان کے مقابلہ میں ملاحظہ حال کے دلائل کو دلائل نہیں کہہ سکتے، ان کی تمام مباحث کا حاصل یہ ہے کہ ”خدا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا“، ”مادہ کے سوا عالم میں اور کوئی چیز موجود نہیں“، ”خدا کے اعتراف کے بغیر نظام عالم کا سلسلہ قائم ہو سکتا ہے“، یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی استدلال نہیں، بلکہ عدم علم کا اعتراف ہے۔

مسلمان اسلام نے ملاحظہ سابق کے دلائل نہایت تفصیل سے نقل کیے ہیں، علامہ ابن خرم نے مل و محل میں، ملاحظہ ہی کے اعتراضات سے ابتداء کی ہے اور پھر ان کے جواب دے ہیں۔ یہ اعتراضات نہایت ہی قوی اور پر زور ہیں، تنقید کے لئے ہم ایک اعتراض کی تقریر نقل کرتے ہیں،

خدا کا وجود اگر تسلیم کیا جائے تو ہم پوچھتے ہیں کہ ایک واقعہ جو آج پیش آیا۔ اُسکی علت قدیم ہوگی یا حادث، اگر قدیم ہو تو لازم آئے گا کہ یہ واقعہ بھی قدیم اور ازلی ہو، کیونکہ

خدا کے وجود پر
ملاحظہ قدیم
کا اعتراض

حکمت کے ساتھ معلول کا وجود لازم ہے اور اگر حادث ہو تو اس کی علت بھی حادث ہوگی اور پھر اس کے لئے کوئی اور علت درکار ہوگی، اب اگر یہ سلسلہ کسی ایسی علت پر جا کر ختم ہو جو قدیم اور ازلی ہے تو اس تمام سلسلہ کا درجہ بدرجہ قدیم ہونا لازم آئے گا، کیونکہ علت مسلسل جب قدیم ہے تو اس کا پہلا معلول قدیم ہوگا، اور جب پہلا معلول قدیم ہے تو اس کا معلول بھی قدیم ہوگا۔ دیکھئے تجلّیٰ اور اگر یہ سلسلہ کسی قدیم اور ازلی علت پر ختم نہیں ہوتا بلکہ الٰہی غیر انتہائیہ چلا جاتا ہے تو خدا کا ہمارا باقی رہتا ہے

ملاحظہ سابق کے اور بہت سے قومی اعتراضات ہیں لیکن ہم کو ان سونے ہوئے قانون کے جکڑنے کی ضرورت نہیں، یورپ کے ملاحظہ آج کل خدا کے وجود پر جو اعتراضات کر رہے ہیں اور جس کی بنا پر چارے فلسفین، مذہب کی طرف سے بدیلی پھیلتی جاتی ہے، حکومت ان اعتراضات کا نقل کرنا اور ان کا جواب دینا کافی ہے

جن لوگوں کو خدا کا کہا جاتا ہے وہ مادیہین (مٹریسٹ) ہیں لیکن درحقیقت ان لوگوں کا یہ وہی نہیں کہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری تحقیقات کے دائرہ سے باہر ہے، کیونکہ ان کا دائرہ علم مادہ تک محدود ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خدا مادی نہیں، پھر یہ طریقہ کا قول ہم اوپر نقل کر آئے ہیں کہ ”مادی مذہب اپنے آپ کو عقل اول کی محبت سے بالکل الگ رکھتا ہے، کیونکہ اس کو اُس کے متعلق کسی قسم کا علم نہیں، ہم حکمت الہی کے منکر ہیں، نہ ثبوت، ہمارا کام نفی و اثبات دونوں سے الگ رہتا ہے

اسی گروہ میں سے بعض متقی کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے اقرار و انکار کے

دو نون پہلوؤں میں سے انکار کا پہلو زیادہ قوی ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ کسی شے کے انکار یا اقرار اثبات یا نفی کے اصول اولیہ کیا ہیں؟ فلسفہ حاکم نے تحقیقات غلیہ کا سب سے پہلا اصول جو قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ”جب تک کسی شے کے وجود کی قطعی شہادت موجود نہ ہو، ہم کو اس کا وجود تسلیم نہیں کرنا چاہئے“، کائنات اور یکن نہ پہلے فلسفہ کا سنگ بنیاد اسی مسئلہ کو قرار دیا اور اسی مسئلہ کی بدولت ارسطو کے نئی فلسفہ کے تمام ارکان متزلزل ہو کر قطعیات اور یقینیات کی بنیاد قائم ہوئی، روزمرہ کے تجربہ میں ہم اسی اصول کے پابند ہیں فرض کرو ایک شے ہے جس کے نہ وجود کی شہادت ہو نہ عدم کی، تو ہمارا علم اس کی نسبت کس قسم کا ہوتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس شے کے مستقل ہم سمجھ نہیں جانتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے یہ شے موجود نہیں مثلاً یہ ممکن ہے کہ دنیا کے کسی حصہ میں ایسے آدمی موجود ہوں جن کے دوسرے ہوں، ممکن ہے کہ ایسے جانور موجود ہوں جو صورتاً آدمی ہوں، ممکن ہے کہ ایسے دریا ہوں جن میں مچھلیوں کے بجائے آدمی بہتے ہوں، لیکن ہم ان چیزوں کی نفی کا یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اسی لئے کہ اُنکے وجود کی کوئی شہادت موجود نہیں، اس اصول کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کے ثبوت، وعدم ثبوت، دونوں سے کسی پر اگر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو یقین کار حجاب اس طرف ہوگا کہ خدا موجود نہیں ہے۔

ماذہب کہن خاں
خاتمہ فاکلین

اس بنا پر یہ کہ خدا کی نفی پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ ثبوت کے جو دلائل پیش کئے جاتے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں، ثبوت کے جس قدر دلائل ہیں سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ اگر خدا کا وجود نہ ہو تو سلسلہ غیر متناہی کا وجود لازم آئے گا لیکن

غیر متناہی کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں، دیہوت بہ تفصیل اور گزرتی ہے، شاید یہ کہا جائے کہ غیر متناہی کا خیال انسان کی عقل سے بالاتر ہے، اور یہی اس کے محال ہونے کی دلیل ہے، لیکن خدا کو جس طرح قدیم اور ازلی مانا جاتا ہے، وہ بھی غیر متناہی کی ایک دوسری صورت ہے، ایک خدا جو ازل سے موجود ہے، اور جس کی کوئی انتہا نہیں، کیا ایک سلسلہ غیر متناہی کے تسلیم کر سنے سے کچھ کم عجیب ہے؟

خدا کے ثبوت میں یہ مقدمہ بڑے آب و تاب سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم برابر دیکھتے ہیں کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے،

لیکن یہ مسئلہ کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے تشریح طلب ہے یہ بیشک صحیح ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو پیدا ہوتے دیکھا ہے بغیر علت کے نہیں دیکھا

لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا چیز پیدا ہوتے دیکھی ہے؟ کیا ہے اصل مادہ کو پیدا ہوتے دیکھا ہے؟ ہم نے جن چیزوں کو پیدا ہوتے دیکھا ہے وہ مادہ کی صورتیں ہیں نہ کہ اصل مادہ،

اس لئے اس سے صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صورتوں کے پیدا ہونے کے لئے علت درکار ہے، اس سے زیادہ جو دعویٰ کیا جائے اس کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہے بلکہ صرف تخیل ہی،

اس بنا پر یہ دعویٰ کہ ناکہ عالم کے لئے کوئی علت ضرور ہے صحیح نہیں، کیوں کہ عالم مادہ کا نام ہے اور مادہ کا حادث اور مخلوق ہونا ثابت نہیں ہوا اس لئے اس کی علت بھی

ثابت نہیں ہو سکتی

شاید یہ کہا جائے کہ گو مادہ قدیم اور مخلوق ہے لیکن مادہ کبھی صورت سے

خالی نہیں ہو سکتا، اس لئے ان صورتوں کے لئے کوئی علت ہوگی اور وہی خدا ہی ہوگی۔
یہ استدلال بھی صحیح نہیں، اس لئے کہ مادہ قدیم ہے اور یہ صورتیں علی سبیل البدلیۃ پیدا ہوتی
اور فنا ہوتی رہتی ہیں، اس بنا پر ان کے لئے ایک قدیم علت نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں
حادث علیتیں درکار ہیں

اصل یہ ہے کہ خدا کے وجود کی جو ضرورت ہے وہ صرف اس لحاظ سے ہے کہ نظام
عالم کا سلسلہ کس بنیاد پر قائم کیا جائے؟ اس لئے ہم کو صرف یہ دیکھنا چاہئے کہ عالم کا وجود
اور عالم کا نظام خدا کے وجود کے بغیر فرض کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اگر کیا جاسکتا ہے
تو خدا کے وجود کے تسلیم کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔

یہ امر قطعی ہے کہ کوئی شے عدم محض سے وجود میں نہیں آسکتی، اس بنا پر عالم کا
مادہ قدیم ہے تحقیقات جریدہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عالم کی ترکیبی صورت سے پہلے،
فضائے غیر متناہی میں، نہایت چھوٹے چھوٹے اجزائے پھیلے ہوئے تھے، ان اجزاء کو علمی
اصطلاح میں، ویمقرطیسی کہتے ہیں، یہ اجزاء آپس میں ملے اور ترکیب پا کر رفتہ رفتہ یہ عالم پیدا ہو گیا۔
اس تجزیہ پر یہ اعتراف لازم ہوتا ہے کہ یہ اجزاء خود بخود کیوں کر مل گئے، اور یہ گونا گوں
مرکبات خود بخود کیوں کر پیدا ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مادہ قدیم ہے حرکت
اور وقت بھی قدیم ہے، حرکت ان اجزاء نے ویمقرطیسی کی فطری خاصیت ہی، جو اجسام
ہم کو ساکن نظر آتے ہیں، ان کے اجزاء نے ویمقرطیسی بھی ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں،
اور اگر ان کو کبھی سکون ہوتا ہے تو دو متقابل جذب کے تعارض کی وجہ سے ہوتا ہے

بہر حال مادہ کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے، اور مادہ کبھی حرکت سے خالی نہیں ہو سکتا اس بنا پر اجزائے دیگر طبیعی کا باہم مل جانا کوئی استبعاد کی بات نہیں۔

اب جو کچھ شبہ باقی رہتا ہے وہ یہ ہے کہ محض محبت و اتفاق سے ایسی عجیب و غریب مخلوقات جو ستر پانچکلت اور صنعت سے بھری ہوئی ہیں کیوں کر پیدا ہو سکتی ہیں؟ اسی سوال کو منہب نے نہایت موثر الفاظ میں ادا کیا ہے، اور یہ سمجھایا ہے کہ خدا کا وہ جو اس سوال کا لازمی نتیجہ ہے، اس میں کہتا ہے، اسے آسمانوں، محکمہ خیر و شر، اسے دریاؤں، محکمہ تباہ و اسے زمین، محکمہ اب و سکے، اسے آسمانوں، محکمہ تباہ و کون سلامت ہے جس نے تم کو افق میں تھام رکھا ہے، اور شب جارا دہ! کتنے تیری تاریکی کو خوبصورت بنا دیا ہے، تو کس قدر پریشان ہے، کس قدر عظمت مآب ہے! تو خود بتا رہی ہے کہ تیرا کوئی صانع، جو جسے محکمہ خیر کسی رحمت کے بنایا ہے، اس نے تیری چھت کو قبہ بنائے نور سے صرح کیا ہے جس طرح کہ آئے زمین پر خاک کا فرش بچھایا ہے اور گرد کو ابھارا ہے، اور وہ دریاں بھر! اور تیرنگانی اور ہمیشہ روشن رہنے والا ستارہ! افاقاب درخشان! پیچ بتا تو کسکی اداسے طاعت کے لیے محیط کے پردہ سے باہر آتا ہے، اور نہایت فیاضی کے ساتھ اپنی روشن شمعیں عالم پر ڈالتا ہے، اسے پر رعب سمندر! اسے وہ کہ غضبناک ہو کر زمین کو نگل جانا چاہتا ہے، کس نے محکمہ جو بس کر رکھا ہے جس طرح شیر کٹہرہ میں قید کر دیا جاتا ہے، تو اس قید خانہ سے نئے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیری موجود کا زور ایک حد میں سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتا

ان سوالات کے جواب دینے کے لئے پہلے ہم کو دیکھنا چاہئے کہ خود اہل تہذیب
کائنات کی خلقت، اور اُس کے بقا اور استمرار کا کیا اصول قرار دیا ہے، اس بارہ میں اہل
مذہب کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ عالم میں جو کچھ پیدا ہوتا رہتا ہے ایک
ایک چیز کو خود خدا، بالذات اور بلا واسطہ پیدا کرتا ہے، اسباب و علل اور درمیانی وسائط
کوئی چیز نہیں، پانی جو برستا ہے، تو اس وجہ سے نہیں برستا کہ سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے
وہ اوپر جا کر، سردی کی وجہ سے پانی بجاتی ہے اور بادل بن کر برستی ہے، بلکہ خدا بالذات
پانی برساتا ہے

دوسرے گروہ کہتا ہے کہ خدا نے اشیاء میں خواص اور تاثیر رکھی ہے، اور انھی خواص
اور تاثیر کی وجہ سے کائنات کا سلسلہ پیدا ہوتا رہتا ہے، مثلاً خدا نے پانی میں یہ خاصیت
رکھی ہے کہ حرارت پاکر وہ بھاپ کی صورت میں بدل جاتا ہے، بھاپ کا یہ خاصہ ہے کہ ہنسی
پاکر وہ پانی بجاتی ہے، اب ان خاصیتوں کے پیدا کرنے کے بعد، خدا کو بار بار یہ سلسلہ
دست اندازی نہیں کرنی پڑتی بلکہ انھی خاصیتوں کی بنا پر اوقات معینہ میں خود بخود بھاپ
پیدا ہوتی ہے، اوپر جاتی ہے، پانی بنتی ہے، اور برستی ہے۔ اسی طرح خدا نے خلقت کے
اصول اور قوانین مقرر کر دیے ہیں جن کے موافق نظام عالم قائم ہے اور جسے سوا
سلسلہ جاری رہتا ہے، محققین اہل مذہب کا عموماً یہی مذہب ہے، اور تو مسلمانوں میں
اشاعرہ کے سوا، باقی تمام فرقوں کی یہی رائے ہے۔

جب یہ مسلم ہو گیا کہ عالم کا سلسلہ چند قوانین قدرت پر قائم ہے تو بحث صرف یہ رہ جاتی ہے

کہ یہ قوانین قدرت خود بخود پیدا ہوئے ہیں، یا خدا نے بنائے ہیں، اگر پہلا احتمال غرض کیا جائے
تو خدا کی مطلق ضرورت نہیں رہتی۔

قوانین قدرت
خود بخود پیدا ہوئے

مادہ کی نسبت یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے۔ علوم جدیدہ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے
کہ مادہ کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے یعنی سب محض اجزائے دیکر اسی تھے تو یہ اجزا ہمیشہ
حرکت میں تھے اور جب ان اجزا کی ترکیب سے مختلف اجسام بنے تب بھی یہ اجزا ہر وقت
خود بخود حرکت میں رہتے ہیں گو ہم کو لگتا نہیں آتا، ان امور کے تسلیو کے بعد اس بات کی
کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ قوانین قدرت کے لئے، ایک الگ صنائع یعنی خدا تسلیم
کیا جائے، اجزائے دیکر اسی جب آپس میں امتزاج پاتے ہیں، تو مختلف صورتیں پیدا
ہو جاتی ہیں، اور ہر صورت خود ایک خاصہ اور ایک اثر رکھتی ہے، یہ خاصہ اور اثر خود اس
ترکیب اور امتزاج کا نتیجہ ہے، باہر سے کوئی شخص ان صورتوں میں وہ خواص پیدا نہیں
کرتا، اس ضمن میں کہ یوں سمجھو کہ خود فلسفہ قدیم میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ ذرات اور اجسام
مجموعہ نہیں مثلاً خدا نے مختلف انداز کے دائرے پیدا کئے جن میں سے ہر نوع کا پتہ نکلا
پھول، پھل، مرہ رنگ مختلف ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں خدا نے بالذات پیدا نہیں کیں بلکہ
صرف اس نوع کو پیدا کیا، اور یہ چیزیں اس کے لوازم ہونے کی وجہ سے آپ سے آپ
پیدا ہوئیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

فَالَّذِي كَانَ يُقَالُ لَكَ أَنْ رَأَىٰ إِلَهُكَ خَاصٌّ
وَأَرْهَابُ الْبَلَوِّ خَاصٌّ وَفِي الْخُصَّةِ
بِصُغُرٍ وَتَمَلُّكِ الْأُمُورِ يُعْرَفُ أَنَّ هَذَا
الْعَرَضُ مِنْ قُرْعٍ كَذَا أَوْ كَذَا وَهَذِهِ كَلِمَاتُ
تَابِعَةٍ لِلصُّورَةِ النَّقْصِ عَيْسَةَ مَلَكِيَّةٍ
پھر آگے چل کر لکھتے ہیں

وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولَ لِمَا كُنْتَ تَمُرُّ الْفُجْرَ عَلَى
هَذَا الْخُصَّةِ فَإِنَّهُ سَوَّىٰ إِلَىٰ بَطْنِ الْوَجْهِ
وَجُودٌ قَدْ أَرْنَمَ الْهَيْئَاتِ عَمَّا كُنَّا يَلْبِثُ
اس امر کے تسلیم کرنے کے بعد کہ مظاہر قدرت کا بڑا حصہ خود اشیا کی صورت نوعیہ کا
نتیجہ ہے یعنی ان کو بالذات خدا نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ صورت نوعیہ کا لازمی نتیجہ ہیں جو خود بخود
ان کے ساتھ پیدا ہو گئے ہیں، یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صورت نوعیہ کا خالق کون ہے؟ ہر قدر
علمائے قدیم کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ صورت نوعیہ قدیم اور ازلی ہیں، انشر الطوالع میں ہے۔
وَرَعَا أَرْسَاطَ الْيَسْرِ وَأَوْتَىٰ نَعْمَىٰ الْعَاكِلِ
وَالْبُحْرِ بَيْنَ سَيْنَانِ الْأُفْلَاقِ يَمُودُ هَذَا
وَمَقَادِيرُهَا وَأَسْطُوحُهَا سَمَاءٌ كَمَا هِيَ وَالْأَرْضُ مَعْدِنُهَا
وَصُورُهَا الْجَسَدِيَّةُ بَنِيهَا وَالنُّوعِيَّةُ مَحْسَبُهَا
اور صورت نوعیہ کی جنس، قدیم ہے

صور نوعیہ قدیم
ہیں یا حادث

صور نوعیہ کا قدیم ہونا جب خود اہل مذہب تک تسلیم کرتے ہیں تو اب صرف بحث رہجائی ہے کہ صور نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں، یا خدا نے پیدا کیں، اہل مذہب اس بات پر کوئی دلیل نہیں قائم کر سکتے کہ صور نوعیہ، خدا نے پیدا کیں، بلکہ یہ احتمال زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ خود بخود پیدا ہو گئیں کیونکہ جب وہ قدیم اور انہی میں تو ان کو بغیر کسی قوی دلیل کے معلول کہنا بالکل خلاف عقل ہے۔ حال یہ کہ ان کے دیمقرطیسی قدیم ہیں، ان کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے حرکت سے استنتاج پیدا ہوا، استنتاج نے مختلف صورتوں میں پیدا کیں، باقی تمام ظاہر کائنات ان صور نوعیہ کے نتائج لازمی ہیں جیسا کہ خود اہل مذہب تسلیم کر رہے ہیں۔

رابرٹ انگریس سال جو امریکا کا مشہور ملحد ہے اپنی کتاب "دلائل خدا" میں لکھتا ہے، "فرض کرو کہ نیچر سے برتر کوئی قوت نہیں اور مادہ اور قوت، ازل سے موجود ہیں، ان خیال کرو کہ دو ذرہ باہم ملین تو کیا کوئی نتیجہ پیدا ہوگا؟ مان فرض کرو اگر وہ مخالف ہوتو سے برابر قوت کے ساتھ آئیں تو دونوں رک جائیں گے اور یہی نتیجہ ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو مادہ قوت اور نتیجہ بلا کسی ایسی قوت کے ہیں جو نیچر سے برتر ہوئے اگر فرض کرو کہ دو ذرہ اس طرح ملین تو کیا نتیجہ بجینہ وہی نہ ہوگا؟ مان ایک ہی قسم کی حالت سے ایک ہی قسم کا نتیجہ ہوگا۔ اور اسی کے معنی قانون اور ترتیب کے ہیں۔ تو اب مادہ و قوت۔ قانون۔ ترتیب بلا ایسی قوت کے ہیں جو نیچر سے بالاتر ہوئے۔"

شامہ یہ کہا جائے کہ جس طرح یہ سلسلہ فرض کیا جاتا ہے، یہ بھی فرض کیا جاسکتا ہے کہ مادہ اور اجزاء دیمقرطیسی قدیم ہیں لیکن خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور پھر ان کے

استنتاج اور احتمال سے عالم پیدا ہوا، اور جب اس سلسلہ کے فرض کرنے میں کوئی احتمال نہیں تو اسی کو ترجیح کا حق ہے کیونکہ ہوا زمین دونوں احتمال برابر ہیں اور دوسرے احتمال کو ترجیح زائد یہ ہے کہ دنیا کا بڑا حصہ اسی احتمال کو آج تک مانتا آتا ہے

لیکن یہ خیال بھی صحیح نہیں کیونکہ واقعیت کے لحاظ سے دونوں احتمال کیساں بھڑا ہوا تمام مدرکات اور معلومات کی واقعیت کا اصلی معیار یہ ہے کہ یو علم جس قدر زیادہ،

محسوسات پر مبنی اور محسوسات سے زیادہ قریب ہے اسی قدر یقینی اور زیادہ قابل اعتماد ہو جس قدر محسوسات سے بعد ہوتا جاتا ہے اسی قدر یقینی ہونے کا درجہ گھٹتا جاتا ہے اور اگر تحلیل

کرنیکے بعد اس کی انتہا محسوسات تک نہیں پہنچتی تو وہ محض وہی علم ہے کیونکہ یہ امر محقق ہو چکا ہے کہ انسان اُن اشیاء کو جان سکتا ہے جو یا محسوس ہیں، یا محسوسات سے ماخوذ ہیں،

اس بنا پر پہلا احتمال یعنی محض مادہ اور حرکت کا سدا کا نجات ہونا زیادہ تر قریب یقین ہو

عالم میں جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ مادہ ہے، حرکت ہے، قوت ہے، یہ سب کچھ بھی محسوسات میں داخل ہے کہ تمام دنیا ملکر کسی چیز کو مطلق فنا کر سکتی، نہ عدم محض سے پیدا کر سکتی، اس سے خود بخود ثابت

ہوتا ہے کہ مادہ قدیم ہے اس لئے مادہ کا قدیم ہونا بھی گویا محسوسات میں داخل ہے یہ بھی محسوسات میں داخل ہے کہ چنانچہ قوانین قدرت ہیں جن کے مطابق کائنات کا سلسلہ قائم ہے۔ مثلاً

کش اجسامت سلسلہ ارتقا۔ انتخاب طبعی وغیرہ

لیکن وہ سراسر احتمال یعنی خدا کا وجود نہ خود محسوسات میں ہے نہ محسوسات سے ماخوذ ہو اس قدر سے شبہ محسوس ہے کہ ہر حادث، علت کا محتاج ہے، لیکن مادہ، حادث نہیں،

نہ کا خود محسوس
سے ماخوذ نہیں

اور چونکہ حرکت اور قوت، خود مادہ کے لوازم طبعی ہیں اس لئے وہ بھی حادث نہیں، اور جب مادہ قوت حرکت قدیم ہیں، اور کائنات کے تمام انواع، انہی چیزوں کا نتیجہ ہیں تو خدا کا وجود کن محسوسات سے ماخوذ کہا جاسکتا ہے؟ پروفیسر لیٹیر کہتا ہے کہ جن اسباب نے کائنات کو پیدا کیا ہے، بظاہر وہ خود کائنات میں موجود ہیں، اور ان سے انک نہیں اور انہی اسباب کو ہم قوانین فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک اور مشہور پروفیسر کہتا ہے کہ قوانین فطرت اور خدا، ان دونوں میں سے ہم کو صرف ایک کی ضرورت ہے۔

یہ ان مآخذہ کے خیالات ہیں جن کا یہ بیان ہے کہ ہم کو خدا کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ملتی، اور اگر صرف احتمال سے کام کیا جائے تو خدا کے عدم کا احتمال، وجود سے زیادہ قوی ہے، لیکن مآخذہ کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو علانیہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ خدا کا وجود جس طرح بیان کیا جاتا ہے، وہی نہیں سکتا۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے معنی اگر صرف علتہ العلل کے ہیں تو ہم کو کچھ بہت نہیں لیکن اگر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ قادر مطلق حکیم صاحب ارادہ عادل اور رحیم بھی ہے تو اس کا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ اس کے خلاف بہت سے دلائل موجود ہیں جن کی تفصیل ذیل میں ہے۔

(۱) ڈارون کے مسئلہ ارتقاء نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام مخلوقات نہایت ادنیٰ درجہ سے ترقی کرتے کرتے موجودہ حالت پر پہنچی ہے، خود انسان جو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے نہایت ادنیٰ درجہ کا جانور تھا، ترقی کرتے کرتے بندر کی حد تک پہنچا اور پھر ایک دوزخیہ کی طرح

آدمی بن گیا، اس بنا پر کیوں کر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا، قادر مطلق اور حکیم
را برٹ انگر سال اپنی کتاب میں جو خدا کے انکار پر ہے لکھتا ہے

”فرض کرو ایک جزیرہ پر ایک آدمی دس لاکھ برس کی عمر کا ہے جس کے پاس ایک نہایت
عمدہ خوبصورت گاڑی موجود ہو، اور اُس کا یہ دعویٰ ہو کہ یہ گاڑی اس کی لاکھوں برس کی
محنت کا نتیجہ ہے جس کے ایک ایک پرزہ کے ایجاد کرنے میں پچاس پچاس ہزار برس
صرف ہوئے، تو کیا ہم اس سے نتیجہ نکالیں گے کہ وہ شخص ابتداء ہی سے فنِ جبرئیل میں ہوتا
دو مخلوق کی ترقی سے کیا یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ خالق میں بھی ترقی ہوتی ہے، کیا ایک
نیک ماعقل اور قادر مطلق خدا انسان کو پیدا کرنا چاہتا تو اس طرح پیدا کرتا کہ پہلے نہایت
ابتدائی اور ادنیٰ درجہ کی سادہ حالت میں پیدا کرتا پھر ایک غیر محدود زمانہ کے بعد
اہستہ اہستہ ترقی دیکر انسان بناتا اس طرح سالہائے ہشتاد ان شکاں اور ہمتیوں کے
بنانے میں صرف ہوئے جن کو آخر کار خارج کرنا پڑا۔“

(۲) دنیا میں نہایت کثرت سے جو ر وظلم، خونریزی اور قتل، مصیبت اور پنج پایا
جاتا ہے، اس لئے کیوں کر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ دنیا کا خالق، رحیم اور عادل ہو انگر سال
کہتا ہے کہ ”دنیا کی سطح کو ایسی خوفناک اور نفرت انگیز جانوروں سے بھرنا جو ایک دوسرے
کی تکلیف اور ایندہ پر اپنی زندگی بسر رہیں، کیا اس میں بصیرت اور عقل مندی کی علامت
پائی جاتی ہے؟ اس دنیا کے پیدا کرنے والے کے رحم کی کون قدر کر سکتا ہے جب کہ ہر
جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے، یہاں تک کہ ہر موٹھ ایک پنج اور ہر پیٹ ایک قبرستان

اس عالم اور دائمی خوشحالی میں غیر محدود بصیرت اور محبت کا وجود غیر ممکن ہے۔
 دو سالہا سال کی تاریکی میں جو تکلیفیں بنی نوع انسان کو پہنچیں وہ قیاس نہیں کی
 جاسکتیں، زیادہ تر حصہ اس تکلیف کا کمزور نیک اور معصوم لوگوں نے برداشت کیا جو اس
 زہریلے درندوں کی طرح سلوک کیا گیا، معصوم بچے، عسکرات الارض کی طرح پانون سے
 کچلے گئے، قوم کی قوم پر صدیوں غلامی، کافرتوں کا اور تمام عالم میں وہ ستم پر بارہا جسکو
 زبان قلم ادا نہیں کر سکتی۔

اگر کوئی کہے کہ آئندہ دنیا میں ان مصیبت زدوں کو تکلیف کا بدلہ مل جائیگا تب بھی
 اس اعتراض کا جواب نہیں ملتا، اس بات کی امید کرنے کا ہم کو کیا حق حاصل ہے کہ ایک
 کامل - عاقل، نیک اور با اقتدار حکیم ہمارے ساتھ بمقابلہ حال کے آئندہ بہتر سلوک کرے گا،
 کیا خدا میں زیادہ قوت آجائے گی؟ کیا وہ زیادہ رحیم ہو جائیگا؟ کیا اسکی مہربانی اپنی عاجز مخلوق
 کے ساتھ زیادہ ترقی کر جائیگی؟

(۳) یہ امر ظاہر ہے کہ سیکڑوں آدمی خلقِ تنہایتِ بی رحم سخت دل، بدکار اور
 مائل بہ شہوات، ہوتے ہیں، بلکہ خلقت کا زیادہ حصہ بُرے ہی آدمیوں کا ہے، اس صورت
 میں کیوں کر قیاس ہو سکتا ہے کہ ایک حکیم اس قسم کے اشخاص کا پیدا کرنا جائز رکھتا،
 قیامت کی خبر اور سزا۔ اس عقدہ کو حل نہیں کر سکتی، کیونکہ اصل سوال یہ ہے کہ ان اشخاص کے
 پیدا ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پیدا کرنا اور پھر انکو قیامت میں سزا دینا اس سے
 کیا فائدہ؟ اگر خدا قادر مطلق ہے تو اسکو دنیا میں صرف نیکی، راست بازی، انوکاری

پیدا کرنا چاہئے تھی۔ فریب۔ جھوٹ۔ فتنہ۔ مجبور۔ مصدا۔ بغض۔ دشمنی۔ امتقام۔ جرمی کے
وجوہ کی کیا ضرورت تھی؟ ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی صاحب ارادہ اور
مختار خدا نہیں ہے، بلکہ صرف لائف نیچر ہے، جس کے موافق کائنات کا ایک سلسلہ قائم
ہے اور بغیر کسی عرض اور مقصد کے جو کچھ ہوتا ہے ہوا جاتا ہے

ایک شہر پر طعنه کرتا ہے کہ جہاں تنگ و تنگ تیر کر سکتے ہیں ہر کو معلوم ہوتا ہو کہ نچر بلا محبت اور بلا ارادہ ہمیشہ مختلف اشکال بناتا اور بدلتا رہتا ہے، نہ اس کو غم پر نہ خوشی، نہ ہر غذا، نہ رنج و طرب، نہ زندگی و موت، نہ ہنسی اور آنسو، سب اس کے نزدیک یکساں ہیں نہ وہ رنج و غم ہے، نہ وہ خوشامد سے خوش ہوتا ہو، نہ آنسو گرانے سے متاثر ہے۔

ملاحظہ کے اعتراضات کا جواب

ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء و دقیق طبعی سے بنا ہے۔ ہر کوئی بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے جیسا کہ خود مسلمانوں کے ایک بڑے فرقہ معتزلہ اور علما اسلام عینی فارابی - ابن سینا اور ابن رشد کی رائے ہے۔ بلکہ جیسا کہ ابن رشد نے تلخیص المقاتل میں لکھا ہے خود قرآن مجید کی ان آیتوں سے رات السموات و الارض کا مکنا کدقا و کان عرشہ علی الماء و قرأ السورۃ و الی السماء و الی الخ حنیسی قبا در ہوتا ہے ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء متحرک ہیں، حرکت مادہ کی ذاتی نہیں ہے، مختلف قوانین قدرت ہیں جن کے موافق اجزاء باہم ملتے ہیں، ترکیب پاتی ہیں اور پھر انہیں خاص خاص قوی اور خواص پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن کائنات کا عقدہ ان باتوں سے

ملاحظہ کے
اعتراض کا

بھی حل نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل یہ ہے

اس میں شبہ نہیں کہ عالم کا تمام نظام قوانین قدرت، یا آلاتِ خیر پر قائم ہے لیکن یہ تو نہیں، الگ الگ مستقل بالذات، اور ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں ہیں بلکہ ہر

تمام قواعد قدرت
ہر کوئی موافق
معاول ہیں

ایک دوسرے کے موافق، متناسب اور معین ہیں ان میں باہم اس قدر تناسب اور ربط ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے پیدا کرنے میں کل قوانین قدرت باہم مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک کمزور سے کمزور گھاس اُس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب خاک، ہوا، پانی وغیرہ سے لیکر بڑے بڑے اجرام فلکی مثلاً آفتاب، اجرتاب، وغیرہ کے افعال، اور خواص، اُس کے پیدا کرنے میں، شرکت اور توفیق کو عمل میں لائیں، اسکی مثال بالکل ایسی ہے جس طرح انسان کے جسم میں سیکڑوں اعضا، جوارح، اور اعصاب ہیں، یہ اعضا اور جوارح الگ الگ ہیں اور ہر ایک کام جدا ہے، لیکن کوئی عضو اس وقت تک کام نہیں دے سکتا جب تک اور تمام اعضا بالذات یا بواسطہ اُس کے عمل میں شریک نہ ہوں، یا کم سے کم یہ کہ اُس کے کام میں خلل انداز نہ ہوں، اسی سے اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ ان اعضا کے قوتی مستقل حیثیت نہیں رکھتے بلکہ انسان میں کوئی اور عام قوت ہے جو ان تمام اعضا کی جداگانہ قوتوں کو بالاتر ہے، اور جس کی ماتحتی میں یہ سب باتفاق کام کرتے ہیں، اس عام قوت کو نفس۔
روح۔ یا مزاج سے تعبیر کیا ہے۔

قوانین قدرت کا بھی یہی حال ہے، عالم میں سیکڑوں ہزاروں قوانین قدرت ہیں، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی باہمی توفیق کے مرکز سے دراہٹ جائے تو تمام نظام عالم

برہم ہو جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اور بالاتر قوت ہے جو ان تمام قوانین قدرت کو محکوم رکھتی ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں، باہم توافق، تناسب، ربط اور اتحاد پیدا کیا ہے میٹریشٹ یہ کہتا ہے کہ مادہ خود بخود پیدا ہوا، مادہ کے ساتھ حرکت پیدا ہوئی حرکت نے امتزاج پیدا کیا، اور پھر رفتہ رفتہ بہت سے قوانین قدرت پیدا ہو گئے لیکن وہ اس بات کی وجہ نہیں بنا سکتا کہ ان سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں قوانین قدرت میں یہ توافق، تناسب، اور اتحاد کہاں سے آیا، توافق اور اتحاد پیدا ہونا خود ان قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو محض ایک فرضی احتمال ہو گا جسکی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی، یہی بالاتر قوت جو تمام قوانین قدرت پر حاکم ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں ربط اور اتحاد قائم کیا ہے خدا ہے یہی معنی ہن قرآن مجید کی اس آیت کے **وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تِلْكَ اللَّيْلُ وَكَانَ مَرْجُوًّا غَالِيًّا** اور آسمان میں جو کچھ سب سے رکھا، تین جبریل جی یورپ کے بڑے بڑے حکما اور فلاسفہ زکو اسی بنا پر خدا کا اقرار کرنا پڑا ہے

ملین ادورڈ **MILNE EDWARD** کہتا ہے ”انسان اس وقت سخت صحت زدہ ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ ان کمر اور ناطق مشابہات کے ہوتے ہوئے ایسی لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام عجائبات صرف بہت و اتفاق کے نتائج ہیں، یا دوسری عبارت میں یوں کہنا چاہئے کہ مادہ کی عام خاصیت کے نتائج ہیں، یہ فرضی احتمالات اور عقلی گراہیاں جرحی لوگوں نے علم الحسوسات کا لقب دیا ہے علم حقیقی نے اُن کو بالکل باطل کر دیا فزیکل سائنس جاننے والا کبھی اس پر اعتقاد نہیں لاسکتا۔“

ہر برٹ اسپنسر کہتا ہے یہ اسرار جو روز بروز زیادہ دقیق ہوتے جاتے ہیں جب ہم ان پر زیادہ بحث کرتے ہیں تو یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی اور ابدی قوت ہے جس سے تمام شیا وجود میں آتی ہیں۔

پروفیسر لینے کہتا ہے ”وہ خدا کے کبر حوازی ہے، جو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اپنی عجیب و غریب کاریگریوں سے میرے سامنے اس طح جلوہ گر ہوتا ہے کہ میں مبہوت اور مدہوش ہو جاتا ہوں۔“

اب ہم ان اعتراضات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو خدا کے قادر مطلق، رحیم اور عادل ہونے کی نسبت کئے جاتے ہیں، یہ اعتراض کہ اگر خدا قادر مطلق ہوتا تو دنیا کو بتیج کیون پیدا کرتا، اس قدر لغو ہے کہ توجہ کے بھی قابل نہیں۔

ایک قطرہ کارحمین پڑنا، پرورش پانا، گوشت پوست چرھنا، مختلف اعضا کا پیدا ہونا، جان کا پڑنا، خون سے غذا پانا اور پھر نور کا پتلا بنکر ہستی کے منظر پر آنا، زیادہ عجوبہ، ازا اور کمال قدرت کی دلیل ہے؟ یا دفعہ بنا بنا ایک انسان مجسم کا پیدا ہو جانا؟

البتہ یہ اعتراض توجہ کے قابل ہے کہ دنیا میں نیکی کے ساتھ برائی کیوں ہے؟
 بوعلی سینا نے شفا میں اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ دنیا کی تین حالتیں فرض کی جاسکتی ہیں۔

محض بھلائی ہی بھلائی ہوتی۔ محض برائی ہوتی۔ زیادہ بھلائی ہوتی اور کثرت

لے ہر برٹ اسپنسر اور پروفیسر لینے کے یہ اقوال پہلے ہی نقل کر چکے ہیں

اب فرض کرو کہ قدرت کے سامنے یتیموں میں ہیں تو کیا کرنا چاہیے، پہلی صورت کی نسبت کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ اختیار کرنے کے قابل ہے دوسری صورت بھی قابل بحث نہیں کیوں کہ ہر شخص کے نزدیک وہ قابل اختیار ہے اور قدرت نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی ایسی دنیا پیدا نہیں کی جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوں صرف تیسری صورت بحث کے قابل ہے یعنی قدرت کو ایسا عالم پیدا کرنا چاہیے یا نہین جن میں بھلائیوں زیادہ اور برائیاں کم ہوں، اگر ایسا پیدا نہ کیا جاتا تو یہ شبہ یہ فائدہ ہوتا کہ چند برائیاں عالم وجود میں نہ آتیں لیکن اسکے ساتھ بہت سے بھلائیوں کا بھی وجود نہ ہوتا۔ اسکا یہ نتیجہ ہوتا کہ چند برائیوں کے لئے دنیا ہزاروں بھلائیوں سے محروم رہ جاتی۔

ابن رشد نے اس اعتراض کا اور جواب دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو برائی پائی جاتی ہے وہ بالذات نہیں بلکہ کسی بھلائی کی تابع اور لازم ہے، عقدہ بری چیز ہے لیکن اُس حاشہ کا نتیجہ ہے جس کی بدولت انسان حفاظت خود اختیار کرنا ہے، یہ حاشہ نہ ہو تو انسان ایک قاتل کے مقابلہ میں اپنی جان بچانے کی بھی کوشش نہ کرے، فسق و فجور بری چیزیں ہیں لیکن یہ اُسی قوت سے متعلق ہیں جس پر انسان کا بقا منحصر ہے، آگ گھر وں کو جلا دیتی ہے شہر کے شہر اس سے تباہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آگ نہ ہو تو انسان کا زندگی بسر کرنا محال ہو جائے،

اب صرف یہ شبہ رہتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو چیزیں بد کیجاتی ہیں اچھائی ہی اچھائی ہوتی۔ برائی مطلق نہ ہوتی، ابن رشد کہتا ہے کہ ہاں یہ ممکن ہی نہ تھا کوئی ایسی آگ

امام ارنی نے مطالب علیہ میں جہاں اس اعتراض کی تقریر کی ہے لکھتے ہیں کہ
 ”کہ علم کی دو قسمیں ہیں بدیہی و نظری، نظری بدیہی پر متفرع ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی نظری
 ایسے سبب جو بدیہی کو باطل کرتا ہو تو اسے یہ معنی ہونے کہ فرع اصل کے خلاف ہے اور یہ
 محال ہے، اس سے معلوم ہوا کہ علوم نظری بدیہیات میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔“

”اب ہم جب غور کرتے ہیں کہ بدیہی کیا چیز ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ جو علم انسان کو
 خود بخود یقینی طور پر حاصل ہوتا ہے جس میں وہ کسی طرح شک نہیں کر سکتا وہی بدیہی ہے۔“
 ”جب یہ مقدمہ ثابت ہو چکا تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم کو
 قطعی یقین ہوتا ہے کہ شخص پہلے رحم میں تھا پھر رحم سے بچہ ہو کر نکلا، بچہ سے جوان ہوا، اب اگر
 کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بلکہ وہ دفعۃً پیدا ہو کر جوان ہو گیا تو ہم قطعاً یقین کر لیں گے کہ شخص
 غلط کہہ رہا ہے اور اس کا قول باطل و افسوس ہے

”دراصل سے ثابت ہوا کہ خرق عادات کا دعویٰ ایک غیبت ہے، اور جب یہ حکم
 ثابت ہو چکا تو ہم چند مثالوں کے ذریعہ سے اس کو سمجھاتے ہیں۔“

(۱) کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یہ ممکن ہے کہ دریا اوچھٹنوں کا پانی، آب زر بن جائے
 یا بہار زر خالص ہو جائے تو ہر شخص اس کو سمجھون کہے گا۔

(۲) کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ممکن ہے کہ میرے گھر میں جو پتھر پڑا ہے وہ حکیم بن جائے
 اور منطق و فلسفہ کے دقائق کا ماہر ہو جائے، ممکن ہے کہ گھر میں جتنے کپڑے ہیں عالم و فاضل

لے یہ امام صاحب کی عبارت کا لفظی ترجمہ ہے

انسان بن جائیں ممکن ہے کہ جب میں گھر کو واپس جاؤں تو میرا لکڑیا بطلیموس ہو چکا ہو اور مجبطنی پڑھا رہا ہو۔ اور گھر میں جو کچھ کھڑے کھڑے تھے وہ آدمی بن کر ہندسہ و منطق و الہیات میں مباحثہ کر رہے ہوں، تو ہر شخص ایسے آدمی کو اتھاڑ چڑھانوں کہے گا۔
(۴) اگر کوئی شخص کھڑست میدان کو دیکھ کر کہے کہ ممکن ہے کہ بغیر کسی سہارا و رسالہ کے تعیر کے یہاں عایشان ایوان اور محل بن جائیں، اور نہ ہر بن جاری ہو جائیں تو ہر شخص ایسے آدمی کو مخجون کہے گا۔

اس سے ثابت ہوا کہ عقل بالبداتہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جس قدر حوادث ہیں وہ نظام مقررہ اور عادت سترہ کے موافق وقوع میں آتے ہیں اور یہ احتمال پیدا کرنا کہ وہ ممکن ہے کہ اس کے خلاف ہو، بدیہیات میں قدرح کرنا ہے۔

بہر حال خرق عادت کو معجزہ کہنا، خود معجزہ کے وجود سے انکار کرنا ہے۔ اسی بنا پر بعض اکابر اشاعرہ نے خرق عادت کی قید معجزہ کی تعریف سے قبال کر دی شیخ موافقین جو
وَالْمُعْجَزَةُ مَا مَّا يُقْصَدُ بِهِ تَصْدِيقُ الْقَدْرِ بِتَرْغِيفِ هَاسِ زَرْدِيكٍ بِهٖ هٖ هٖ هٖ اس جو مری
مَدَّحِي الرَّسَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَادِثًا لِلْعَادَةِ بِنُورِ الْقُدْرَةِ مَقْصُودًا لِّهُ لَوْ وَهْ خَرَقَ عَادَتَهُ نَبُو۔
اب فرض کرو کہ خرق عادت ممکن ہے اور معجزہ خرق عادت کا نام ہے یعنی یہ کہ ایک چیز غیر اسباب و علت کے وجود میں آئے، یا یہ کہ باوجود علت کے وجود کے محلول نہ پایا جائے
مثلاً کسی پیغمبر کو آگ کے نہیں جلا یا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ جلانے کی علت، یعنی آگ ہو جو تھی

لے یہاں تک الامر انہی کی پہلی عبارت کا نقلی ترجمہ تھا۔

اور وہ جلا نہ سکی۔ یا مثلاً کسی مخمیر نے پتھر پر عصا مارا اور چشمہ جاری ہو گیا، تو اُس کے معنی کہ چشمہ کے جاری ہونے کی کوئی علت نہ تھی باوجود اس کے چشمہ جاری ہو گیا،

اس صورت میں یہ بحث پیدا ہوگی کہ اس بات کا کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ واقعہ میں اس واقعہ کا کوئی سبب موجود نہ تھا، اور خصوصاً اشاعرہ کے موافق تو یہ احتمال نہایت قوی ہو جاتا ہے۔ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ جن اور شیاطین ہر قسم کی خرق عادات پر قادر ہیں، اس کے ساتھ وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جن اور شیاطین، انسان کے بدن میں حلول کر سکتے ہیں، اور اُس وقت اس آدمی سے وہ تمام عجیب و غریب افعال صادر ہو سکتے ہیں جو خود اجنہ اور شیاطین سے صادر ہو سکتے ہیں، اب فرض کرو کہ ایک مدعی نبوت، کسی خرق عادت کا اظہار کرتا ہے تو یہ کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہ درپردہ کسی جن کا فعل نہیں ہے۔

اشاعرہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جادو سے ہر قسم کے خرق عادات سرزد ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آدمی گدھا، اور گدھا آدمی بن سکتا ہے اس صورت میں کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہ خرق عادت معجزہ ہے سحر نہیں، شرح مواقف میں اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ سحر سے عظیم الشان خرق عادات سرزد نہیں ہوتے۔ جادو گر جب عظیم الشان خرق عادات دکھاتا ہے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور اگر وہ ایسا دعویٰ کرے تو خدا اُس کے خرق عادات کو روک دیگا۔

لیکن یہ جواب بالکل ناکافی ہے، اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ سحر سے

آدمی ہو اور اڑ سکتا ہے، آدمی گدھا اور گدھا آدمی بن جاتا ہے، زمین سے چٹھہ اُبل سکتے ہیں، ہجاءات میں حرکت پیدا ہو سکتی ہے، کیا عظیم الشان خرق عادات نہیں ہیں، اُسکے علاوہ انبیاء کے بھی تمام معجزے عظیم الشان نہیں ہوتے، باقی یہ امر کہ جادوگر خرق عادات کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جبکی کوئی دلیل نہیں بیان کی جاسکتی اگر مان لیا جائے کہ فی نفسہ جادوگر سے عظیم الشان خرق عادات سرزد ہو سکتے ہیں، تو کون تسلیم کریگا کہ دعویٰ نبوت کی حالت میں، ایسی یہ قدرت جاتی ہوگی، عبد اللہ بن المقفع اور زردشت نے بڑے بڑے خرق عادات دکھائے، اور نبوت کا دعویٰ کیا ان امور کے علاوہ، شیعہ جات، نیرنگجات، اور سیرزم وغیرہ سے نہایت عجیب و غریب امور سرزد ہوتے ہیں، اس لئے یہ کیوں کراطمینان ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو معجزہ کہا جاتا اس میں، ان چیزوں کا شاہد نہ تھا۔

غرض معجزہ کے متعلق یہ احتمال ہر وقت موجود ہے کہ مخفی اسباب کی وجہ سے اسکا ظہور ہوا ہو، اس لئے معجزہ کا معجزہ ہونا نہایت مشکل ہے

ان اعتراضات سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو عدم معارضہ کی شرط کیونکر ثابت ہو سکتی ہے یعنی یہ کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے کہ اس معجزہ کا جواب نہیں ہو سکتا۔ جواب نہ ہو سکنے سے اگر یہ مراد ہے کہ معجزہ کے اظہار کے وقت سے اسکا جواب کسی نبی نہ ہو سکا تو عبد اللہ بن المقفع اور زردشت وغیرہ کو بھی غیر ماننا پڑے گا کیونکہ جو خالق، اوت باتین انہو ظہور میں آئیں اُس زمانہ میں کوئی شخص اُنکا

لہ الامم ربی لیسہ کبر راروت و باروت کے قصہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ اما اسد اللہ لمت نقد مود و ان یعد العالم کے ان کیلئے فی اللہ و کوئی ایسا عالم نہ تھا ہمارا دالہا و انسانا۔

جواب نہ لاسکا، اور اگر یہ مراد ہے کہ قیامت تک کوئی شخص اسکا معارضہ نہ کر سکے تو پیشین گوئی کیونکر کیجا سکتی ہو کہ قیامت تک اسکا جواب نہ ہو سکیگا حضرت موسیٰ کے زمانہ میں ان کے سچرہ کا جواب نہ ہو سکا لیکن یہ کیونکر ثابت کیا جاسکتا ہو کہ قیامت تک اسکا جواب نہ ہو سکیگا۔

ان سب امور کو ان بھی لیا جائے تو یہ بحث باقی رہی، کہ معجزہ صرف ان لوگوں پر حجت ہو سکتا ہے جو اُس وقت موجود تھے، آئندہ نسلوں کو اُسکا علم صرف روایت کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے لیکن اس قسم کی روایتوں کو قطعی اور یقینی کیونکر ثابت کیا جاسکتا ہو، روایت میں سب سے بڑا درجہ تواتر کا ہے یعنی جو خبر تواتر پہنچتی ہو اُس کو یقینی کہا جاتا ہو، لیکن کیا تمام تواتر ایسی ہی ہیں؟ یہود و بہ تواتر بیان کرتے ہیں کہ تورات میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، یہود اور نصاریٰ دونوں متفق اللفظ ہیں، اور یہ تواتر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے۔ پاری زروشت کے مہجرات کو بہ تواتر بیان کرتے ہیں انحضرت جبرقہ، اپنے مذہب کے متعلق بہت سے واقعات کو بہ تواتر بیان کرتا ہے، لیکن کیا ان واقعات کو ہمیشہ سچھے ہیں، شاید یہ کہا جائے کہ روایت کی صحت کیلئے اسلام شرط ہے، جسکے یہ معنی ہوتے کہ صرف مسلمانوں کا تواتر مفید ہے، لیکن اس ایک طرفہ فیصلہ کو مخالفین کیونکر تسلیم کر سکتا ہے

یہ تمام بحثیں تو معجزہ کے امکان اور وقوع سے متعلق تھیں، اب غرض کرو کہ معجزہ ممکن بھی ہے۔ واقع بھی ہوتا ہے۔ تواتر سے اُسکا ثبوت بھی ہو سکتا ہو، لیکن یہ مرحلہ اب بھی باقی ہو کہ اس روایت پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہو۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہو کہ میں

ہندسہ دان ہوں، اور اُسکی دلیل پیش کرتا ہے کہ میں بیس دن تک متصل بھوکا رہ سکتا ہوں، تو گو وہ بیس دن تک بھوکا رہے، اور گو یہ کتنا ہی خرق عادت واقعہ ہو لیکن اُس سے اس کا ہندسہ دان ہونا کیونکر ثابت ہوگا، اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ سعادت دارین کا رہنما ہے، اس کی دلیل پیش کرتا ہے کہ وہ لاطھی کو سانپ بنا دیتا ہے تو گو وہ ایسا کرتا ہو، اور گو یہ کتنا ہی عجیب امر ہو لیکن اس سے اُسکی پیغمبری کیونکر ثابت ہوگی؟ دلیل کو دعویٰ کے ساتھ کیا ربط ہے؟

اعتراض کی یہ تقریر، امام رازی کی تقریر کے مطابق تھی، لیکن ابن رشد نے اس اعتراض کو زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اسکی تقریر کا خلاصہ یہ ہے

رحمۃ سے جب نبوت پر استدلال کیا جاتا ہے تو مقدمات دلیل یہ ہوتے ہیں ۴

تحتی سے معجزہ صادر ہوتا ہے جس سے معجزہ صادر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے ۵

ان مقدمات کا ثابت ہونا امور ذیل کے ثابت ہونے پر موقوف ہے ۶

(۱) معجزہ ممکن الوقوع ہے اور واقع ہوتا ہے۔

(۲) مدعی نبوت سے معجزہ صادر ہوا ۷

(۳) نبوت او پیغمبری کا وجود ہے ۸

(۴) بیس سے معجزہ صادر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔

سب سے پہلے متعین کرنا چاہیے کہ پیغمبری کی حقیقت اور جنس و فصل کیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ پیغمبری کی ماہیت میں معجزہ داخل نہیں ہے، بلکہ جو لوگ معجزہ کے قائل ہیں وہ بھی معجزہ کو

پیغمبری کی علامت قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ علامت، جس حقیقت نہیں ہوتی پیغمبری کی حقیقت اشاعرہ وغیرہ نے یہ بیان کی ہے کہ جو شخص خدا کا بھیجا ہوا ہو وہ پیغمبر ہی۔

اب یہ ثابت کرنا چاہئے کہ رسالت کا وجود یعنی خدا اپنی احکام کے بخپائی نے کے لئے لوگوں کو بھیجا بھی کرتا ہے، کیونکہ ایک گروہ کثیر سر سے رسالت ہی کا منکر ہے اس بات کے ثابت کرنے کے بعد ثابت کرنا چاہئے کہ جس سے معجزہ صادر ہوتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے اشاعرہ نے اس پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ مثلاً اگر کوئی بادشاہ اپنے شاہ کسی شخص کے پاس بھیجے اور اس کے پاس، بادشاہ کی کچھ نشانیاں ہوں تو قطعاً یقین ہو جائیگا کہ وہ بادشاہ کا قاصد ہی اس طرح معجزہ کی نشانی ہے، اسی طرح جس کے پاس یہ نشانی ہوں وہ خدا کا قاصد اور پیغمبر ہوگا۔

لیکن پہلے یہ غور کرنا چاہئے کہ ہم کو اس بات کا علم کیونکہ ہوتا ہے کہ فلان چیز فلان شخص کی نشانی ہے اس کا یا یہ طریقہ ہے کہ خود اس شخص نے کسی موقع پر ظاہر کیا ہو کہ جب میں کسی قاصد کو بھیجوں گا تو اس کے پاس یہ نشانی ہوگی، یا خود قاصد کے بیان پر اعتماد کیا جائے، یا یہ کہ بار بار کے تجربہ سے ثابت ہو چکا ہو کہ اس شخص کے پاس سے جب جب قاصد آیا ہے تو اس کے پاس اس قسم کی کوئی نشانی ضرور تھی، پہلا احتمال تو صریح البطلان ہے۔ کیونکہ خود خدا نے کسی موقع پر تمام لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ فلان شخص میرا رسول ہے۔ دوسری صورت اس لئے ممکن نہیں کہ پیغمبر ہی خود معجزات فیہرے، اب صرف تیسرا احتمال رہ گیا، وہ اگر مفید بھی ہو تو صرف انبیاء متاخرین کیلئے ہوگا سب سے پہلے جو پیغمبر آیا ہوگا، اس کا معجزہ لوگوں پر کنہ کجحت ہوگا،

یہ تمام اعتراضات، اس بنا پر تھے کہ پیغمبری کی شناخت کا ذریعہ عجزہ کو قرار دیا گیا تھا۔ اس پہلو سے قطع نظر کہ کے نبوت پر جو عام اعتراضات کئے گئے ہیں وہ آگے آتے ہیں

عام اعتراضات

(۱) نبوت کا مقصد، اعتقادات، اور اصلاح معاش و معاویہ کی تعلیم ہے لیکن ان امور کے لئے خود عقل کی رہنمائی کافی ہے، خدا کے ہاں سے کسی شخص کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت سے حکماء جن پر نہ وحی آئی تھی، نہ انکو الہام ہوتا تھا ان مسائل کو اس خوبی سے بیان کیا ہے کہ انبیاء اُس سے زیادہ نہ کر سکے، اسلئے رسول و پیغمبر کی کیا ضرورت ہے۔

(۲) انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہوا کرتی ہیں یعنی ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ جو احکام منسوخ ہوئے وہ مہات امور اور مقاصد اصلہ تھے یا فرعی اور زائد بابتیں تھیں۔ پہلا احتمال تو ممکن نہیں، کیونکہ مہات امور تمام مذاہب میں مشترک ہیں اور ان کو منسوخ کرنا خود مذہب کو بطل کرنا ہے، اسلئے صرف دوسرا احتمال رہ گیا لیکن جب کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو وہ اپنی شریعت کے قبول کروانی پر اس قدر اہتمام اور اصرار کرتا ہے کہ جو لوگ، اس کو تسلیم نہیں کرتے انکو گمراہ، مرتد اور قابل جہنم ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ لڑائیوں برپا ہوتی ہیں اور نہایت سخت خونریزیوں تک نوبت پہنچتی ہے اس بنا پر کیوں کر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جو شخص مبعوث من اللہ ہوگا، وہ فرعی باتوں کے لئے اس قسم کے شقاق اور بیرحمیوں کو جائز رکھے گا؟

مثلاً نماز کا اصلی مقصد، صرف تعزیر اور خشوع الی اللہ ہے، یہ مقصد عیسائیوں،

امام رازی نے مطالب عالیہ میں جہاں اس اعتراض کی تقریر کی ہے لکھتے ہیں کہ
 وہ کہ علم کی دو قسمیں ہیں بدیہی و نظری، بدیہی پر متفق ہوتا ہے اس لئے اگر کوئی نظری
 ایسا ہو جو بدیہی کو باطل کرتا ہو تو اس کے معنی ہونگے کہ فرع اصل کے خلاف ہے اور یہ
 محال ہے، اس سے معلوم ہوا کہ علوم نظری و بدیہیات میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔

”اب ہم جب غور کرتے ہیں کہ بدیہی کیا چیز ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ جو علم انسان کو
 خود بخود یقینی طور پر حاصل ہوتا ہے جس میں وہ کسی طرح شک نہیں کر سکتا وہی بدیہی ہے۔“

”جب یہ مقدمہ ثابت ہو چکا تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے
 قطعی یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص پہلے رحم میں تھا۔ پھر رحم سے بچہ ہو کر نکلا، بچہ سے جوان ہوا، اب اگر
 کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بلکہ وہ دفعۃً پیدا ہو کر جوان ہو گیا تو ہم قطعاً یقین کر لیں گے کہ یہ شخص
 غلط کہہ رہا ہے اور اس کا قول باطل و اقرار ہے۔“

”اس سے ثابت ہوا کہ خرق عادات کا دعویٰ ایک لغویت ہے، اور جب یہ کیلئے
 ثابت ہو چکا تو ہم خدیشنا لون کے ذریعہ سے اسکو سمجھاتے ہیں۔“

(۱) کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یہ ممکن ہے کہ دریا اور چشموں کا پانی، آب زر نجاسے
 یا پہاڑ زر خالص ہو جائے تو ہر شخص اسکو مخجون کہے گا۔

(۲) کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ممکن ہے کہ میرے گھر میں جو پتھر پڑا ہے وہ حکیم نجاب
 اور منطق و فلسفہ کے دقائق کا ماہر ہو جائے، ممکن ہے کہ گھر میں جتنے کپڑے ہیں عالم افضل

۱۔ یہ امام صاحب کی عبارت کا لفظی ترجمہ ہے

انسان بن جائیں ممکن ہے کہ جب میں گھر کو واپس جاؤں تو میرا لگا با بطلیموس ہو چکا ہو اور مجبطنی پڑھا رہا ہو۔ اور گھر میں جو کیڑے مکوڑے تھے وہ آدمی بن کہ ہندسہ و منطق و اہنیہ میں مباحثہ کر رہے ہوں، تو ہر شخص ایسے آدمی کو اتھاڑ چکا جنوں کہے گا

(۷) اگر کوئی شخص کھڑست میدان کو دیکھ کر کہے کہ ممکن ہے کہ بغیر کسی سحارا اور سامان تعمیر کے یہاں عایشان ایوان اور محل بن جائیں، اور نہرین جاری ہو جائیں تو ہر شخص ایسے آدمی کو جنوں کہے گا۔

اس سے ثابت ہوا کہ عقل بالبداتہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جس قدر عادت ہیں وہ نظام مقررہ اور عادت ستمرہ کے موافق وقوع میں آتے ہیں اور یہ احتمال پیدا کرنا کہ وہ ممکن ہے کہ اسکے خلاف ہو، بدیہیات میں قدر ح کرنا ہے،

بہر حال خرق عادت کو معجزہ کہنا، خود معجزہ کے وجود سے انکار کرنا ہے۔ اسی بنا پر بعض اکابر اشاعرہ نے خرق عادت کی قید معجزہ کی تعریف سے خراج کر دی شیخ سواتقین جو

وَالْمُعْجَزَةُ عِنْدَنَا مَا يُقْصَدُ بِهِ تَصَدِّيقُ الْأَوْجُوهِ فِي تَقْرِيفِ بَارِئِ نَزْدِكِ بِهٖ هَكَذَا اس سوری

مَدَّحِي الرَّسَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَادِرًا لِلْعَادَةِ بِنُورِ الْقُدْرَةِ مَقْصُودًا، گو وہ خرق عادت نہ ہو۔

اب فرض کرو کہ خرق عادت ممکن ہے اور معجزہ خرق عادت کا نام ہے، یعنی یہ کہ ایک چیز غیر اسباب و علت کے وجود میں آئے، یا یہ کہ باوجود علت کے وجود کے محلول نہ پایا جائے

مثلاً کسی پیغمبر کو آگ نے نہیں جلا یا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ جلائے کی علت، یعنی آگ موجود تھی

۱۔ یہاں تک امام رازی کی اصلی عبارت کا نقلی ترجمہ تھا۔

اور وہ جلانہ کلی۔ یا مثلاً کسی پیغمبر نے پتھر پر عصا مارا اور چشمہ جاری ہو گیا، تو اُس کے معنی کہ چشمہ کے جاری ہونے کی کوئی علت نہ تھی باوجود اس کے چشمہ جاری ہو گیا،

اس صورت میں یہ بحث پیدا ہوگی کہ اس بات کا کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ واقعہ میں اس واقعہ کا کوئی سبب موجود نہ تھا، اور خصوصاً شاعرہ کے موافق تو یہ احتمال نہایت قوی ہو جاتا ہے۔ شاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ جن اور شیاطین ہر قسم کی خرق عادات پر قادر ہیں، اس کے ساتھ وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جن اور شیاطین، انسان کے بدن میں حلول کر سکتے ہیں، اور اُس وقت اس آدمی سے وہ تمام عجیب و غریب افعال صادر ہو سکتے ہیں جو خود اجنہ اور شیاطین سے صادر ہو سکتے ہیں، اب فرض کرو کہ ایک مدعی نبوت، کسی خرق عادت کا اظہار کرتا ہے تو یہ کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہ درپردہ کسی جن کا فعل نہیں ہے۔

شاعرہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جادو سے ہر قسم کے خرق عادات سرزد ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آدمی گدھا، اور گدھا آدمی بن سکتا ہے اس صورت میں کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہ خرق عادت مجرہ ہے سحر نہیں، شرح مواقف میں اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ سحر سے عظیم الشان خرق عادات سرزد نہیں ہوتے۔ جادو گر جب عظیم الشان خرق عادات دکھاتا ہے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور اگر وہ ایسا دعویٰ کرے تو خدا اُس کے خرق عادات کو روک دیگا۔

لیکن یہ جواب بالکل ناکافی ہے، شاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ سحر سے

آدمی ہو اور اڑ سکتا ہے، آدمی گدھا اور گدھا آدمی بن جاتا ہے، زمین سے چٹنے اُبل
 سکتے ہیں، ہجرات میں حرکت پیدا ہو سکتی ہے، کیا عظیم الشان فرق عادات نہیں ہیں،
 اُس کے علاوہ انبیاء کے بھی تمام معجزے عظیم الشان نہیں ہوتے، باقی یہ امر کہ جادوگر فرق
 عادات کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جسکی کوئی دلیل
 نہیں بیان کی جاسکتی اگر مان لیا جائے کہ فی نفسہ جادوگر سے عظیم الشان فرق عادات سرزد
 ہو سکتے ہیں، تو کون تسلیم کریگا کہ دعویٰ نبوت کی حالت میں، اُسکی یہ قدرت جاتی ہوگی،
 عبداللہ بن المقفع اور زردشت نے بڑے بڑے فرق عادات دکھائے، اور نبوت کا دعویٰ کیا
 ان امور کے علاوہ، شیعہ جات، سیرنگجات، اور سیرنزم وغیرہ سے نہایت عجیب
 و غریب امور سرزد ہوتے ہیں، اس لئے یہ کیوں کراطمینان ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو معجزہ کہا جاتا
 اس میں، ان چیزوں کا شاہد نہ تھا۔

غرض معجزہ کے متعلق یہ احتمال ہر وقت موجود ہے کہ مخفی اسباب کی وجہ سے اسکا
 ظہور ہوا ہو، اس لئے معجزہ کا معجزہ ہونا نہایت مشکل ہے

ان اعتراضات سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو عدم معارضہ کی شرط کیونکر ثابت ہو سکتی ہے
 یعنی یہ کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے کہ اس معجزہ کا جواب نہیں ہو سکتا، جواب نہ ہو سکتے سے اگر یہ
 مراد ہے کہ معجزہ کے اظہار کے وقت سے اسکا جواب کسی بوز ہو سکا تو عبداللہ بن المقفع اور زردشت
 وغیرہ کو بھی معجزہ ماننا پڑے گا کیونکہ جو خالق اودے باتیں اُنہیں ظہور میں آئیں اُس زمانہ میں کوئی شخص اُنکا
 لہ الامم اندی تفسیر کبیر اوروت وادوت کے قصص کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ اما اصل ائمتہ نقد مورد وادعید وادعید
 کے ان کلمات فی اللہ عزوجلہ علاہ شہادت حاربا واما وفسانا۔

جواب نہ لاسکا، اور اگر یہ مراد ہے کہ قیامت تک کوئی شخص اسکا معارضہ نہ کر سکے تو یہ پیش گوئی کیونکہ کریجا سکتی ہے کہ قیامت تک اسکا جواب نہ ہو سکیگا حضرت موسیٰ کے زمانہ میں ان کے معجزہ کا جواب نہ ہو سکا لیکن یہ کیونکر ثابت کیا جاسکتا ہے کہ قیامت تک اسکا جواب نہ ہو سکیگا۔

ان سب امور کو ان بھی لیا جائے تو یہ بحث باقی رہیگی، کہ معجزہ صرف ان لوگوں پر حجت ہو سکتا ہے جو اُس وقت موجود تھے، آئندہ نسلوں کو اسکا علم صرف روایت کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے لیکن اس قسم کی روایتوں کو قطعی اور یقینی کیوں کر ثابت کیا جاسکتا ہے، روایت میں سب سے بڑا درجہ تواتر کا ہے یعنی جو خبر متواتر ہوئی ہو اُس کو یقینی کہا جاتا ہے، لیکن کیا تمام تواترات یقینی ہیں؟ یہود و بہ تو اتر بیان کرتے ہیں کہ تورات میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، یہود اور نصاریٰ دونوں تعلق اللعظا میں اور بہ تو اتر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے، پارسی زردشت کے معجزات کو بہ تو اتر بیان کرتے ہیں، انرض ہر فرقہ اپنے مذہب کے متعلق بہت سے واقعات کو بہ تو اتر بیان کرتا ہے، لیکن کیا ان واقعات کو ہم یقینی سمجھتے ہیں، شائد یہ کہا جائے کہ روایت کی صحت کیلئے اسلام شرط ہے، جسکے یہ معنی ہوئے کہ صرف مسلمانوں کا تو اتر مفید یقین ہے، لیکن اس ایک طرفہ فیصلہ کو مخالف کیونکر تسلیم کر سکتا ہے

یہ تمام بحثیں تو معجزہ کے امکان اور وقوع سے متعلق تھیں، اب فرض کرو کہ معجزہ ممکن بھی ہے۔ واقعہ بھی ہوتا ہے۔ تو اتر سے اسکا ثبوت بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مرحلہ اب بھی باقی ہے کہ اس کی نفوت پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میں

ہندسہ دان ہوں، اور اسکی دلیل پیش کرتا ہے کہ میں بیس دن تک متصل بھوکا رہ سکتا ہوں، تو گو وہ بیس دن تک بھوکا رہے، اور گو یہ کتنا ہی خرق عادت واقعہ ہو لیکن اس سے اس کا ہندسہ دان ہونا کیونکر ثابت ہوگا، اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ سعادت دارین کا رہنما ہے، اس کی دلیل پیش کرتا ہے کہ وہ لاشعری کو سانپ بنا دیتا ہے تو گو وہ ایسا کرتا ہو، اور گو یہ کتنا ہی عجیب امر ہو لیکن اس سے اسکی پیغمبری کیونکر ثابت ہوگی؟ دلیل کو دعویٰ کے ساتھ کیا ربط ہے؟

اعترض کی یہ تقریر، امام رازی کی تقریر کے مطابق تھی، لیکن ابن رشد نے اس اعتراض کو زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اسکی تقریر کا خلاصہ یہ ہے

”مہجرہ سے جب نبوت پر استدلال کیا جاتا ہے تو مقدمات دلیل یہ ہوتے ہیں“

”حق سے مہجرہ صادر ہوتا ہے جس سے مہجرہ صادر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے“

”ان مقدمات کا ثابت ہونا امور ذیل کے ثابت ہونے پر موقوف ہے۔“

(۱) مہجرہ ممکن الوقوع سے اور واقع ہوتا ہے۔

(۲) دعویٰ نبوت سے مہجرہ صادر ہوا۔

(۳) نبوت اور پیغمبری کا وجود ہے۔

(۴) جس سے مہجرہ صادر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔

سب سے پہلے یقین کرنا چاہئے کہ پیغمبری کی حقیقت اور جنس و فصل کیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ پیغمبری کی ماہیت میں مہجرہ داخل نہیں ہے، بلکہ جو لوگ مہجرہ کے قائل ہیں وہ بھی مہجرہ کو

پیغمبری کی علامت قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ علامت، عین حقیقت نہیں، جو پیغمبری حقیقت اشاعرہ وغیرہ نے یہ بیان کی ہے کہ جو شخص خدا کا بھیجا ہوا ہو وہ پیغمبر ہے۔

اب یہ ثابت کرنا چاہئے کہ رسالت کا جو دوسری خدائی احکام کے پچھلے کے لئے لوگوں کو بھیجا بھی کرتا ہے، کیونکہ ایک گروہ کثیر سرے سے رسالت ہی کا منکر ہے اس بات کے ثابت کرنے کے بعد ثابت کرنا چاہئے کہ جس سے پیغمبر صادر ہوتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے اشاعرہ نے اس پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ مثلاً اگر کوئی بادشاہ اپنا تھا کسی شخص کے پاس بھیجے اور اُس کے پاس، بادشاہ کی کچھ نشانیاں ہوں تو قطعاً یقین ہو جائیگا کہ وہ بادشاہ کا قاصد ہے اس طرح پیغمبر خدائی نشانی ہے، اس لئے جس کے پاس یہ نشانی ہوں وہ خدا کا قاصد اور پیغمبر ہوگا۔

لیکن پہلے یہ غور کرنا چاہئے کہ ہم کو اس بات کا علم کیونکر ہوتا ہے کہ فلاں خیر فلاں شخص کی نشانی ہے، اسکا یا یہ طریقہ ہے کہ خود اس شخص نے کسی موقع پر ظاہر کیا ہو کہ جب میں کسی قاصد کو بھیجوں گا تو اُس کے پاس یہ نشانی ہوگی، یا خود قاصد کے بیان پر اعتماد کیا جائے، یا یہ کہ بار بار کے تجربہ سے ثابت ہو چکا ہو کہ اس شخص کے پاس سے جب جب قاصد آیا ہے تو اُس کے پاس اس قسم کی کوئی نشانی ضرورتاً ہے، پہلا احتمال تو صریح البطلان ہے۔ کیونکہ خود خدا نے کسی موقع پر تمام لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص میرا رسول ہے۔ دوسری صورت اس لئے ممکن نہیں کہ پیغمبری خود بخود فیہی، اب صرف تیسرا احتمال رہ گیا، وہ اگر مفید بھی ہو تو صرف انبیاء و متاخرین کیلئے ہوگا سب سے پہلے جو پیغمبر آیا ہوگا، اسکا پیغمبر کوئی نہیں ہوگا،

یہ تمام اعتراضات، اس بنا پر تھے کہ پیغمبری کی شناخت کا ذریعہ مجرہ کو قرار دیا گیا تھا۔ اس پہلو سے قطع نظر کہ نبوت پر جو عام اعتراضات کئے گئے ہیں وہ آگے آتے ہیں

عام اعتراضات

(۱) نبوت کا مقصد، اعتقادات، اور اصلاح معاش و معاد کی تعلیم ہے لیکن ان امور کے لئے خود عقل کی رہنمائی کافی ہے، خدا کے بان سے کسی شخص کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت سے حکماء نے جن پر نہ وحی آئی تھی، نہ انکو الہام ہوتا تھا ان مسائل کو اس خوبی پر بیان کیا ہے کہ انبیاء اُس سے زیادہ نہ کر سکے، اسلئے رسول و پیغمبر کی کیا ضرورت ہے۔

(۲) انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہوا کرتی ہیں یعنی ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ جو احکام منسوخ ہوئے وہ مہات امور اور مقاصد اصلہ تھے۔ یا فرعی اور زائد باتیں تھیں۔ پہلا احتمال تو ممکن نہیں، کیونکہ مہات امور تمام مذاہب میں مشترک ہیں اور ان کو منسوخ کرنا خود مذہب کو بطل کرنا ہے، اسلئے صرف دوسرا احتمال ہی ممکن جب کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو وہ اپنی شریعت کے قبول کروانی یہ اس قدر اہتمام اور اصرار کرتا ہے کہ جو لوگ، اسکو تسلیم نہیں کرتے انکو گمراہ، مرتد اور قابل جہنم ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ لڑائیاں برپا ہوتی ہیں اور نہایت سخت خونریزیوں تک نوبت پہنچتی ہے اس بنا پر کیوں کر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جو شخص مبعوث من اللہ ہوگا، وہ فرعی باتوں کے لئے اس قسم کے شقاق اور بیزاریوں کو جائز رکھے گا۔

مثلاً نماز کا اصلی مقصد صرف تغیر اور خشوع الی اللہ ہے، یہ مقصد عیسائیوں،

یہودیوں، پارسیوں، غرض تمام مذاہب کے طریقہ نماز سے حاصل ہو سکتا ہے، کسی ایک طریقہ کی تخصیص نہ کرنی، اور باقی تمام طریقوں کو غلط قرار دینا اور اس کی بنا پر قتل و خون کو جائز رکھنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے، تمام اور مذہبی اعمال کا بھی یہی حال ہے کہ جو مقصد اصلی ہے وہ سب میں مشترک ہے اور جو غیر مشترک ہے وہ مقصد اصلی نہیں۔

(۳) مذہب کا اصلی مقصد خدا کا اعتقاد اعمال حسنہ کی پابندی اور اعمال قبیحہ سے احتراز ہے جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں ضرور ہو کہ وہ نجات کا مستحق ہو، لیکن انبیاء باتوں کو ساتھ اپنی نبوت کے اقرار کو بھی ہر دایمان قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص ان کو پیغمبر تسلیم نہ کرے وہ باوجود توحید اور اعمال حسنہ کے ناجی نہ ہوگا، یہ امر عجیب خلالت عقل ہے۔

(۴) دنیا میں جس قدر مذاہب موجود ہیں سب میں قابل اعتراض باتیں پائی جاتی ہیں، یہود خدا کو جسم مانتے ہیں اور تمام وہ اوصاف ثابت کرتے ہیں جو معمولی آدمیوں میں پائے جاتے ہیں، عیسائی خدا کی ابوت، اور حلول و اتحاد کے قائل ہیں، پارسیوں کے ہاں دو خدا ہیں، قرآن مجید میں جبر و قدر کے متعلق نہایت کثرت سے متناقض اور متعارض آیتیں ہیں۔

تنبیہ امام رازی نے اس اعتراض کو مطالب عالیہ میں ان الفاظ سے ادا کیا ہے،
 اِنَّ الْقُرْآنَ مَلُومٌ مِنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ وَلَا يَأْتِ الْوَارِدُ فِيهَا اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الرِّسَالِ وَالْاَحْصَاءِ
 وَلَا شَكَّ اَنَّهَا مُتَنَاقِضَةٌ وَاَنَّ التَّوْفِيقَ بَيْنَهُمَا لَا يَحْصُلُ اِلَّا بِتَعْصِيَةِ شَيْءٍ يَدُوْهُ هَذَا اَيْدِي
 عَلٰى اَنَّ صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ كَانَ مُضْطَرِبَ الرَّأْيِ فِي الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ عَرَبِيًّا زَيْدِيًّا يَحْدِثُ لَهَا فِتْنَةً

اخیر کا فقرہ نہایت سخت ہوا اور اسی وجہ سے ہم اس عبارت کے ترجمہ کی جرات نہ کر سکے، اسکے نقل کرنے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہی کہ بزرگانِ سلف نے نہایت بے تعصبی کے ساتھ معتبر متون کے ہر قسم کے اعتراض کو سنا اور ان کو اپنی تصنیفات میں درج کر کے ان کے جوابات بے بخلاف اسکے آج ہمارے علماء یہ تلقین کرتے ہیں کہ دشمن کو آمادگی کر اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہئیں۔

نبوت اور خرق عادت

کی

اصلی حقیقت

جو اعتراضات اوپر مذکور تھے ان کا اجمالی جواب امامِ رازی نے مطالبہ بحالیہ میں اور تفصیلی قاضی عضد نے موافقہ میں دیا ہے، لیکن جوابِ لیسے میں جو اعتراضات ان کو در زیادہ تھی کر رہے تھے ان اور دیگر کچھ کلام کی تاریخ میں ہم نے اضافہ کر دیا ہے۔ لیسے بیان ان کے اعادہ کی کچھ ضرورت نہیں۔

اب ہم ان مباحث کو انہی فن کی راہی کے موافق لکھتے ہیں جس سے ہر مفسر کے اعتراضات خود بخود رفع ہو جائیں گے اور ان مسائل کی اصلی حقیقت ظاہر ہو جائیگی۔

یہ بحث درحقیقت مسائلِ ذیل پر مبنی ہے۔

(۱) کیا خرق عادت ممکن اور ممکن انواع ہے۔

(۲) کیا وہ نبوت کی حقیقت میں داخل ہے۔

(۳) کیا اس سے نبوت پر استدلال ہو سکتا ہے ؟

(۴) نبوت کی انہی حقیقت کیا ہے ؟

کیا غرضی عادت
مکمل ہے

غرضی عادت کا
بیان انکار کو کر
پیدا ہوتا ہے

۱۔ حل مسئلہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس قدر حقائق اشیا سے نا آشنا ہوتا ہے اسی نسبت غرضی و اسباب کے مسئلہ پر اسکی نظر کم پڑتی ہے اور وہ ہر چیز کے براہ راست خدا کی طرف متوجہ ہو کر اسے ایک دہقان کا بچہ برسات کے زمانہ میں جب بادلوں کو آگاہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میاں آئے، یعنی بادلوں کا آگاہ خود خدا کا آگاہ ہے۔ اس حالت سے جب کسی کو کتابہ کہ کتابہ کی رائے درمیان آئے کہ حکم سے پانی برسا، اب اس نے خدا میں اور پانی میں بادل کو واسطہ قرار دیا اس مرتبہ کے بعد یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ بادل ببار اس وقت خدا کے حکم سے پیدا ہو گئے، یا خدا نے ان کو بھی کسی اور علت کے خارج سے پیدا کیا، چھوڑ دیا، آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بادل اور خدا میں کوئی درمیانی علت نہیں ہے، نہ اس کے حکم سے نہ بادل آپ سے آپ پیدا ہو جاسکتے ہیں اور بیستے ہیں، یا یہ کہ اس میں بہت بڑا اور دھانسی پانی گرتا ہے اور بادل کی شکل بچا تا ہے چنانچہ خدا کے مقہر میں اسی بات سے کہ قائل تھے امام باقری سے کہ تو کہتے ہیں انکار کے معنی انکار احوال نقل کئے ہیں لیکن صاحب نظر اور ارگے قدم بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین یا سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں وہ اوپر جا کر سردی کی وجہ سے پانی کے قطرے بجاتے ہیں، غرض جس قدر حقیقت طلبی اور غور و تحقیق ہو جاتا ہے وہ علت و معلول بدلے سبب و شرط و مشروط ہو کر اور ہو کر

سلسلہ کے بغیر نہیں ہوتا اسی سلسلہ اور نظام کا نام فطرت۔ ستہ اللہ اور خلق اللہ ہی اور قرآن مجید کی
ان آیتوں میں اسی کی طرف اشارہ ہو۔

خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں

لَا تَبْدِيلَ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ

خدا کی عادت میں تغیر نہیں۔ اور تم خدا کی عادت میں

لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ وَلَنْ تَجِدَ

تبدیلی نہ پاؤ گے

لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔

اسلامی فرقوں میں سے صرف اشاعرہ، اس سلسلہ کے منکرین، ان کے نزدیک
کوئی شے کسی کی علت نہیں نہ اشیا میں خواص و تاثر ہے چنانچہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الرد
علی المنطق میں جہاں اشاعرہ کے وہ مسائل گنائے ہیں جنہیں وہ متفرق وین ان میں اس
مسئلہ کو بھی شمار کیا ہے۔

اشاعرہ کے سوا، باقی تمام فرقے بلکہ تمام دنیا، اس سلسلہ کی معترف ہو اس کا نتیجہ
ہونا چاہیے تھا کہ خرق عادت کے غیر ممکن ہونے پر بجز اشاعرہ کے اور سب کا اتفاق ہوتا
لیکن بالانہجہ بظاہر، اختلاف ہے، امام رازی تفسیر کبیر، سورہ اعراف، حضرت موسیٰ کے
وصفا کے معجزہ کے ذکر میں لکھتے ہیں۔

اعْلَمُوا أَنَّ الْقَوْلَ يَتَّخِذُ اِنْقِلَابًا لِّعَادَاتِهِمْ
بِحَارِهَا صَعْبٌ مُّشْكَلٌ وَالْعَمَلُ اَوْضَحُّ بِوُاقِعِهِ

اس کے بعد امام صاحب نے اس مسئلہ کے متعلق تین قول نقل کئے ہیں۔
اشاعرہ کے نزدیک ہر قسم کے خرق عادت عموماً ممکن ہے یہاں تک کہ یہ بھی ممکن ہو

صرف اشاعرہ
سلسلہ اسباب
منکرین

کہ ایک جزو لا تجزئ دفعۃً عالم اور عاقل بن جائے یا یہ کہ ایک اندھا جو اندلس میں بیٹھا ہوا ہے
چین کے کسی گاون کو دیکھ لے

۲۔ حکمائے طبعیین کے نزدیک بالکل ناممکن ہے

۳۔ معتزلہ کے نزدیک بعض مخصوص صورتوں کے سوا ناممکن ہے

حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق جو اختلافات ہیں وہ دراصل نزاع لفظی ہے

اشاعرہ کے سوا کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ محلول کا وجود بغیر علت کے ہو سکتا ہے۔

اور جو شخص اس کا قائل نہیں وہ خرق عادت کا بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ اختلاف سطح

خرق عادت کے
متعلق کوئی نہیں جو
اختلاف لفظی ہے

پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ عادت جاریہ کے خلاف وقوع میں آتا ہے، تو عام لوگ

اس کو خرق عادت سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خرق عادت ممکن ہے ورنہ اُس کا

وقوع کیونکر ہوتا۔ حالانکہ وہ واقعہ اسباب ہی کی وجہ سے وقوع میں آتا ہے گو وہ اسباب غیر

معمولی ہوتے ہیں، امام صاحب نے مطالب عالیہ میں خرق عادت کے امکان کو اس طرح

ثابت کیا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی غیر معمولی حرکت فلکی پیدا ہو اور اُس سے کوئی غیر معمولی امر

وقوع میں آئے لیکن امام صاحب نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس حالت میں وہ امر خرق عادت

نہیں ہے کیونکہ اُسکی علت حرکت فلکی موجود ہے امام صاحب کے اس استدلال سے ثابت

ہوتا ہے کہ وہ اس شئی کو جو خلاف عادت واقعہ میں آئے، خرق عادت کہتے ہیں گواسکے

لئے کوئی غیر معمولی علت موجود ہو،

اشاعرہ میں بھی اس مسئلہ کے متعلق اختلاف رائے ہے عام اشاعرہ ہر قسم کے

خرق عادات کے
متعلق اشاعرین
اخلاق رائی

خرق عادت کے قائل تھے اور ہر شخص سے اس کا صادر ہونا تسلیم کرتے تھے، اُن کے
نزدیک جس قسم کے خرق عادات اپنے سر سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے اولیا بلکہ کچھ
نزدیکی جادوگر وغیرہ سب سے صادر ہو سکتے ہیں، صرف یہ فرق ہو کہ ان کا نام بدل
جاتا ہے یعنی پاک و غیرہ سے جو سرزد ہو، اس کو سحر اور اسرار کہتے ہیں، اور ابلیس سے جو
سرزد ہو اس کا نام اچھا زہر لیکن جتنا زہر و دگر سے زیادہ کام کیا گیا یہ وسعت ملتی ہے
علامہ ابو اسحاق اسفہانی جو بہت بڑے پایہ کے شخص تھے اور اشعری طریقہ سے تھے
تھے، ان کا قول یہ ہے کہ

اِنَّ كَذْرَ اَمَّةٍ كَاتِبَةٌ مِمَّا لَمْ يَخْرِقْ الْعَادَةَ اَكْرَمَ خُرُقِ عَادَتِ كِي حَتَّى يَنْبَغِي

ابو القاسم قشیری جو اشاعرہ میں بہت بڑے صاحبِ فکر تھے، ان کا قول یہ ہے کہ بہت سی
چیزیں جو مشہور اہلِ اہل کے لحاظ سے ممکن ہیں لیکن فی الواقع مستحکم ہیں کہ وہ کسی دکان
سرزد نہیں ہو سکتے۔

بوعلی سینا کی
راے

بوعلی سینا نے اشارہ کیا ہے کہ اگرچہ ہر ایک کا سبب باندھا ہی جس میں خرق عادات
ہر جہت کی ہے، اس میں لگتا ہے کہ دھاک دھم سے کوئی شخص کہے کہ کسی درویش سے مدت ایک
کھانا نہیں کھایا یا کوئی ایسا کام کیا جو اس کی عادت سے زیادہ تھا، یا کوئی پیشین گوئی کی،
یا اس کی بددعا کی وغیرہ سے کوئی شخص نہ میں میں دھنس گیا، یا زلزلہ آیا، یا درندہ سحر ہو گیا
وغیرہ تو ہم اس سے انکار نہ کرنا کیونکہ ان سب کے اسباب طبعی ہو سکتے ہیں یا جادو سے
سے یہ دونوں قول بن سکیں، بلکہ جلال بن قاسم نے علامہ ابو موتہ ایک نادر مضمون خرق عادت کے بارے میں لکھا ہے

انکا طوبہ ہوتا ہے، بو علی سینا نے ان اسباب طبعی کو تفصیل سے بیان بھی کیا ہے، مثلاً
اساک طعام کی نسبت لکھا ہے کہ بعد وجہ مواد و یہ کے ہضم کرنے میں مصروف
ہوتا ہے تو صحیح غذا پر کم عمل کرتا ہے اسکا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کئی کئی دن تک انسان کو
بھوک نہیں لگتی، کیونکہ بدل یا تحلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس بنا پر ممکن ہے کہ کسی
صاحب حال کو خدا کے تصور میں اس قدر استغراق اور محویت ہو کہ طبیعت، غذا کے ہضم
کی طرف نہ مائل ہو، اس حالت میں مدت تک وہی غذا قائم رہیگی اور بدل یا تحلیل کی ضرورت
نہ پڑیگی یہی وجہ ہوتی ہو کہ خوف کی حالت میں نڈک بالکل جاتی رہتی ہے

بو علی سینا نے گوان تمام خرق عادات کے رجوع اور اسے سامیان کئے جانے کا
انکا نام خرق عادت ہی رکھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو چیز عام عادت سے مختلف اور نئی
ہے وہ خرق عادت سے تعبیر کی جاتی ہے، گو واقعہ میں وہ اصول قدرت کے خلاف
نہیں ہوتی، شاہ ولی اللہ صاحب نے صاف صاف اس کو قصہ کر دیا ہے۔
تفہیمت الہیہ میں لکھتے ہیں

اِنَّمَا الْمَحْجَرَاتُ وَالْكَوَامَاتُ اُمُورٌ اَسْبَابِيَّةٌ حَلَبٌ اِیْحٰی عَجْرَاتِہٖ اَدْرَاکَاتِہٖ اَسْرَابِیَّۃٌ یَّرْبُکُنْ اَمَّالٌ
حَکِیْمُ السُّبُوغِ فَبَايَعَتْ سَائِرَ الْاَمْسَابِیَّاتِ غَالِبٌ یُّوْکِیَا جُودًا سُوْجًا سَے اَسْرَابِیَّۃٌ یَّرْبُکُنْ اَمَّالٌ
غرض کلی طور پر اس مسئلہ میں اشاعرہ کے سوا باقی تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ
کوئی چیز اصول قدرت کے خلاف وجود میں نہیں آ سکتی، اس لئے جب کوئی فرقہ یا کوئی
شخص (اشاعرہ کے سوا) کسی خرق عادت کا قائل ہو تو اسکی مراد قدرت یہ ہوگی کہ وہ قائل

عام عادت جاریہ کے خلاف وقوع میں آیا ہے، نہ یہ کہ حقیقت خلاف اصول قدرت ہی اختلاف جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ خرق عادات کے ثبوت کے متعلق پیدا ہوتا ہے، واقعات کے یقین کرنے کے اصول کے متعلق، لوگوں میں نہایت اختلاف ہے محققین کے نزدیک واقعات پر یقین کر نیکے متعلق یہ اصول ہیں۔

واقعات پر یقین
کر نیکے کیا اصول
ہیں

(۱) جو واقعہ جس قدر زیادہ معمول عام کے موافق ہوگا، اسی قدر اُس کے وقوع کا یقین زیادہ ہوگا اور جو واقعہ جس قدر خلاف عادت اور خلاف معمول ہوگا اسی قدر اس پر یقین کرنے کیلئے زیادہ کد و کاوش کی ضرورت ہوگی۔ فرض کر دو کہ ایک شخص نہایت سچا ہے اور اُس نے یہ روایت کی کہ فلاں شہر میں پانی بربسا تو فوراً یقین آجائیگا، لیکن وہی شخص اگر پانی کے بجائے خون کا بربسا بیان کرے تو یقین کی حالت بدل جائیگی اور واقعہ کے ثبوت کے لئے زیادہ قوی شہادت درکار ہوگی، غرض واقعہ کی شہادت کی جنسیت بدلتی جاتی ہے۔

(۲) کسی واقعہ کا صریح ممکن ہونا واقعہ پر یقین کر نیکے لئے کافی نہیں۔

(۳) جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اُسکے خلاف کا ممکن ہونا، اس بات کی وجہ نہیں ہوتا کہ ہم کو اُن واقعات کے یقین میں شبہہ پیدا ہو جائے۔

(۴) جس واقعہ کی نسبت اثبات و نفی کا کوئی پہلو یقینی نہیں ہوتا اُسکی نسبت

بھی ہم خالی الذہن نہیں رہتے بلکہ دونوں پہلوؤں میں سے جو زیادہ قریب یقین ہوتا ہے، ہم اُس پر اعتبار کرتے ہیں۔

عام لوگ، ان اصول کو ملحوظ نہیں رکھتے، اور یہی اختلاف کا سبب ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے بیان کیا کہ **ابن خلکان** نے لکھا ہے کہ فلان صوفی آگ میں گھس گئے اور آگ نے اُس پر کچھ اثر نہیں کیا۔ اس واقعہ پر عام لوگ فوراً اعتبار کر لیں گے کیونکہ اُن کے نزدیک یہ واقعہ ممکن ہے، اور ابن خلکان میں مذکور ہے، لیکن ایک محقق شخص اس بات پر غور کرے گا کہ یہ واقعہ مستبعد ممکن ہے اُس سے زیادہ ممکن ہے کہ ابن خلکان نے غلطی کی ہو یا راوی اوّل نے دُھوکا کھایا ہو، یا بیچ کی رُوات سے غلطی ہوئی ہو یا قصد اُن میں سے کسی نے جھوٹ کہا ہو، البتہ جس درجہ کا یہ واقعہ مستبعد اور نادر الوقوع ہے، اُسی نسبت سے اگر اُس کے ثبوت کی تنہا قوی اور مضبوط ہوگی تو واقعہ کا یقین ہو سیکے گا۔ اور یہ قرار دیا جائے گا کہ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہونگے جنکی وجہ سے اُنکے بدن پر آگ کا اثر نہ ہوا ہوگا۔

اشاعرہ کی یہ شتر گربلی حقیقت میں نہایت عجیب انگیز معلوم ہوتی ہے کہ وہ جب کسی **خرق عادت** کے ثبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ مستبعد ممکن ہے اور اسکان کو اس قدر وسعت دیتے ہیں کہ ہر قسم کے مستبعدات کو وہ ازل سے آج تک کبھی وقوع میں نہ آئے ہوں، اُس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ خیال نہیں کرتے کہ واقعہ کے لئے ہر قسم کا اسکان و قنات کرتے ہیں اُس سے کہیں زیادہ راویوں کا غلطی کرنا ممکن ہے، اس لئے صرف اسکان پر مدار ہوگا تو ایک شخص وہ پہلو کیون نہ اختیار کرے گا جو زیادہ ممکن بلکہ قریب الوقوع ہے

بہر حال خرق عادت (بمعنی عام) سے کسی کو انکار نہیں، جو کچھ بحث ہے وہ

واقعات میں ہے، جو خرق عادت جس درجہ متحد ہو اسی نسبت سے اگر اس کے نبوت کی شہادت قوی ہوگی تو اس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

خرق عادت نبوت کا لازمہ ہوتا ہے

دوسری بحث۔ دنیا میں ہمیشہ یہ خیال رہا ہے اور آج بھی من حیث الاعلیٰ کلام آدمیوں میں پایا جاتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء میں ضرور کوئی امر فوق العادت ہوتا ہے اور یہ خیال کا زور یہاں تک پہنچا کہ انبیاء میں شان ابرہی تسلیم کی گئی، ہندوؤں نے رام اور کرشن اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا یکجہاں مانا۔ زمانہ کی استداد اور عقل کی ترقی نے اس رتبہ کو کٹ مار کر کیا تو خرق عادت کے درجہ پر اگر ٹھہرا، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سچوت ہوئے اور اپنی نبوت کا اظہار کیا تو جو لوگ، خرق عادت کو لازمہ نبوت سمجھتے تھے انھوں نے نہایت تعجب سے کہا۔

اُس پر خدا کے ہاں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اُترا؟

لَوْ كُنَّا مِنْ آلِ مَرْيَمَ مَا عَلِمْنَا آلِهَةً مُّشْرِكِينَ (یونس)

کافر کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں سے میر کوئی معجزہ کیوں

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا آلِهَةً مَا كُنَّا يُسْمَعِينَ (اعراف)

نہیں اُترا۔

آيَةُ مِنْ رَبِّكَ (رعد)

اور کہتے ہیں کہ یہاں سے کس کی معجزہ پڑھائے؟ کیوں نہیں اُترا؟

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا آلِهَةً مَا كُنَّا يُسْمَعِينَ (الانبياء)

بعضوں نے کہا معجزہ نہ ہی لیکن کچھ نہ کچھ امتیاز تو ضرور ہے

اور کہتے ہیں کہ تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تمہارے لئے

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا آلِهَةً مَا كُنَّا يُسْمَعِينَ (الانبياء)

زین سے کوئی شہ نہ نکال دے یا خود تیرے پاس کچھ اور

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَيْثِ قُلْ يَعْلَمُ الْغَيْثُ عِنْدَ رَبِّي يَوْمَ يُنْفَخُ الْغُيُوبُ (سجدة)

انگوروں کا باغ نہ ہو جبکہ درمیان تو تھر نہ چلائے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَيْثِ قُلْ يَعْلَمُ الْغَيْثُ عِنْدَ رَبِّي يَوْمَ يُنْفَخُ الْغُيُوبُ (سجدة)

اسلام جو اس لئے آیا تھا کہ مذہبی اصول کے متعلق آج تک جو غلط فہمیاں
 چلی آتی تھیں اور جو مسالمت اپنے حال پر رہنے دی گئی تھیں ان کو قطعاً رفع کر دیا جائے جو
 اس لئے آیا تھا کہ قیامت تک ہر قسم کی ترقی اور اصلاح سے مذہب کو مستغنی کر دے، اسکا
 یہ کام تھا کہ جس طرح اُسے توحید کو مکمل کیا تھا، نبوت کی اصلی حقیقت بھی کھول کر دکھائے
 اسلئے سب سے پہلے اُسے نہایت صفائی نہایت آزادی نہایت وضاحت سے
 اس بات کو ظاہر کیا کہ جو پیرین بشریت سے بالاتر ہیں وہ پیغمبرین نہیں ہوتے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِلْمٌ خِرَافَةٌ ۚ اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ
 اَعْلَمُوْنَ الْغَيْبِ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ سَمَاعٍ ۚ اِنِّیْ مَلَكٌ
 اٰتٰی بَنِیۡسَآءَ الْاَمَّاوِیُّنَ (الحی) (الانعام)
 قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِیۡ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ اَلَا
 مَّا تَسْآءِلُوْهُ دُوْلَتٌ اَھْلُ الْغِیۡبِ لَا یَسْکُوۡنُ
 مِنْ الْخَبْرِ وَاَمَّا سِنِّی السَّوْعَرَاتُ اَنَا اَلَا
 نَبِیُّرَاسُوْلٍ یُّنۡفِیۡہُ عَنْ یُّمُوءِیۡمُؤُنَ (اعراف)
 دیکھو والا اور نہ دلاؤ والا ہوں انکو کہنے کو جو ایمان لاتے ہیں

یہ سلسلہ اگرچہ نہایت دقیق نازک اور معقولات عوام کے بالکل خلاف تھا، لیکن شائع نے
 اس پر ہتھام سے اس کی تلقین کی کہ قرون اولیٰ تک اُسے متعلق کسی شخص کو غلط فہمی نہیں ہوئی
 اس کے بعد اُس عالمگیر اور انسانی غلطی کو رفع کیا کہ نبوت اور مہجرہ میں طائر نام ہے،
 منکرین جو مہجرات طلب کرتے تھے، اور نبوت کو مہجرہ پر موقوف سمجھتے تھے ان کے

جواب مختلف طریقے سے دئے لیکن ہر جگہ اس حقیقت کو ظاہر کیا کہ نبوت، ہجرہ پر موقوف نہیں۔
 وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
 عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ - إِنَّمَا أَنْتَ
 مُنذِرٌ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد)
 اور کفار کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی خدا کے ہاں ہو کیونکہ نہیں
 نہیں اتری اور محمد اکہد کہ تو صرف ڈرانے والا ہوا اور ہر قوم کیلئے
 ایک ڈرانے والا ہوتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
 عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ لَآتِ اللَّهُ يَصِلَ
 مَنْ يَشَاءُ دَهِيْدًا مِمَّنْ يَتْلُو (رعد)
 اور کفار کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی خدا کے ہاں ہو ہجرہ کیونکہ نہیں
 اتری اور محمد اکہد کہ خدا جسکو چاہتا ہو گمراہ کرتا ہو اور جسکو
 چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
 قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ لِلَّهِ وَالشَّامِتَاتِ
 نَذِيرٌ مُبِينٌ (عنکبوت)
 اور کفار کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی خدا کے ہاں ہو ہجرہ کیونکہ نہیں
 آئے۔ اکہد وہ ہجرہ تو خدا کے پاس ہوتے ہیں اور میں
 تو صرف صاف ڈرانے والا ہوں

سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کیا کہ منکرین کہتے ہیں کہ دہم تو تم پر جب ایمان لائیں جب
 تم زمین سے کوئی پتہ نکال دو۔ یا مجھ پر یا انکو رکاب باغ تیار کر دو۔ یا آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر دو
 یا خدا اور فرشتوں کو سامنے لا کر کھڑ کر دو۔ یا سونے کا مکان طیار کر دو۔ یا آسمان پر چڑھ
 جاؤ پھر ان سب کے جواب میں خدا نے کہا

قُلْ مَبْعُوثَاتٍ لِّيَحْلِلَ لَكُمْ آيَاتُ السَّوْكِ
 اکہد وہ کہان اللہ میں تو صرف آدمی ہوں، اور پیغمبر ہوں۔
 اصل نکتہ جو اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے یہ ہے کہ کفار جن باتوں کو طلب کرتے تھے وہ
 ناممکن اور محال تھیں تاہم خدا نے اُن کے اظہار سے اعراض کیا جس سے صرف یہ ظاہر

کرنا مقصود تھا کہ گویہ بابتین خدا کے اختیار میں ہیں لیکن نبوت کے ثبوت میں اُن کو پیش کرنا،
اسی قدیم غلطی میں لوگوں کو مبتلا رکھنا ہے۔ ورنہ خرق عاقل کے پیش کرنے سے انکار
اس بنا پر نہ تھا کہ خدا ان پر قادر نہیں، ایک آیت میں خدا خود فرماتا ہے

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ
قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الاعلام)

اور کفار کہتے ہیں کہ محمد پر خدا کے مان سے کوئی معجزہ کیوں
نہ اُترا۔ کہہ دے کہ خدا اس پر قادر ہو کہ معجزہ نازل کرے
لیکن یہ لوگ جاہل ہیں

امام رازی سورۃ نکبت آیت وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ

کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الرِّسَالَةِ الْآيَةُ الْمَعْجَزَةُ
پھر تھوڑی دور کے بعد لکھتے ہیں۔

وَلِهَذَا اَعْلَمُوْا بِصُحُوْدِ رُسُلٍ كَثِيْرَةٍ
اِذْ رَكِبْنَ وَتَشَعَّبْنَ وَلَوْ تَعَلَّوْهُنَّ مَعْجَزَةً

اسی وجہ سے ایسے انبیاء بھی گذرے ہیں مثلاً حضرت شیث
واوریں و شعیب جن کے پاس کسی معجزہ کا ہونا معلوم نہیں

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغین لکھتے ہیں

فَلَيْسَتْ الْمَعْجَزَاتُ اِمَّا لَا تَحْتَاجُ اِلَى الدَّعْوَى
وَسَوْفَ اِلَّا اَمْوَدًا خَارِجَةً
هَنْ اَصْلُ الْبُؤْسِ لَا رِزْمَةٌ لَهَا فِي الْاَكْثَرِ

معجزات اور اجابت دعا اور اس قسم کی اور باتیں،
اہل نبوت سے خارج ہیں لیکن اکثر حالات میں نبوت کے
ساتھ لازم ہیں۔

امام غزالی نے منقذ الفلال میں نبوت کا ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے، اس میں

نبوت کی حقیقت کو لکھتے ہیں کہ نبوت کا یقین آنحضرت کی ہدایات اور ارشادات سے ہوتا ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں۔

فَمِنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ فَاطْلُبِ الْيَقِينَ | تو اس طریقہ سے نبوت پر یقین لاؤ، نہ اس کو کہ لاٹھی
بِالنَّبُوءِ لَا مِنْ قَلِيلٍ لِعَصَائِدِهَا وَشَقِّ الْقَهْرِ | ساپ بن گئی اور چاند بچھٹ گیا۔

تیسری بحث۔ معجزہ کا دلیل نبوت ہونا صرف، اشاعہ ظاہرین کا مذہب ہوا اور وہ یہی
یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ معجزہ، نبوت کی عقلی دلیل ہے بلکہ ان کا یہ مذہب ہی کہ معجزہ کی صادر
ہونے کے وقت لوگوں کو عادی یقین ہو جاتا ہے، نہ عقلاً

شرح موافقین ہے۔

وَهَذَا لَا إِلَهَ إِلَّا لَيْسَتْ كَمَا لَمْ تُعْقِلْنَهُ حَصَّةً | اور یہ دلالت محض عقلی نہیں ہے۔ بلکہ وہ دلالت عادی ہے
بَلَى دَعَى كَمَا لَعَادِيَّتُهُ كَمَا اسْتَارَ لِقَوْلِهِمْ دَعَى | جیسا کہ صاحب موافق نے چنانچہ فظوں میں اشارہ کیا ہے کہ
عَمْدًا مَا أَى الْأَشَاعِرِ لَا أَحْجَادُ اللَّهِ | یہ دلالت ہمارے نزدیک (اشاعہ) اس پر ہے کہ خدا کی عادت یہ ہے کہ
عَادَ تَهْ مَخْلُوقِ الْعِلْمِ بِالْصِّدْقِ عَقِيبُهُ | صحیحہ صادر ہوگا اور صحیحہ معجزہ کی چنانچہ کا علم خدا کو کوئی دیکھنا نہیں سکتا۔

یہ دعویٰ بھی کلی طور پر نہیں کیا جاسکتا، در نہ ہدایت کی تکالیف لازم آئیگی علانیہ
نابت ہے کہ انبیاء کے ہجرت کے ظہور کے وقت ہزاروں آدمی ایمان نہیں لاتی تھے
بلکہ نہ ایمان لانے والوں کی تعداد ہمیشہ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ اسی
بنا پر ائمہ فن اور محققین نے تصریح کی ہے کہ معجزہ نبوت کے یقین کے لئے کافی نہیں۔

امام غزالی نے مقررین الضلال بحث نبوت میں لکھتے ہیں

قَوْلُ ذَلِكَ الصَّاحِبِ قَاطِبُ الْحَقِّ بِالْبَيْتِ
 لَا يَمْنَعُ قَلْبُ الْعَصَا عَيْنَانَا وَشَقِ الْقَمَرِ
 تو اس طریق سے نبوت کا یقین طلب کرو نہ اس بات
 سے کہ لاٹھی اڑو ہاں گئی یا چاند ٹپٹ گیا
 راغب صفحہ ۱۱ لکھتے ہیں

وَذَلِكَ يُطْلَبُ أَحَدُ رَجُلَيْنِ أَمَّا ذَا قَوْلِ
 عَنِ الْمُتَرَقِّ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْمَنْعِ وَبَيْنَ الْبَيْتِ
 وَأَمَّا ذَا قَوْلِ وَهُوَ مَعَ تَعْقِبِهِ مُعَانِدًا
 اور مجرہ دو قسم کے آدمی طلب کرتے ہیں۔ یا وہ جو حکم
 الہی اور کلام انسانی میں تمیز نہیں کر سکتا، یا وہ جو حکم
 و امّا ذّا قوٰل و هو مع تعقبہ معانداً ساتھ ہٹ دھرم بھی ہے۔

نبوت کی حقیقت

(مسئلہ چہارم)

نبوت کی حقیقت اور اس کے اصول اور شرائط اشاعرہ نے جو کچھ بیان کئے
 وہ اوپر گزر چکے، امام غزالی اور رازنی وغیرہ نے ان سائل کی تشریح عام تصنیفات میں
 اشاعرہ ہی کے مذاق کے موافق کی لیکن مخصوص تصنیفات میں اپنی خاص تحقیقات بیان
 کیں، اور یہ بھی تصریح کر دی کہ اشاعرہ کا طریقہ ناکافی اور پر از شکات ہے۔ امام رازنی
 مطالب عالمین لکھتے ہیں

لَا تَحْلُمُوا أَنَّ الْقَائِلَ بِالنَّبُوتِ وَفِيَقَاتِ
 نبوت کے قائل دو فریق ہیں

أَحَدُهُمَا الَّذِينَ يَقُولُونَ أَنَّ ظُهُورَ الْبُحْرَانِ عَلَى
 ایک فریق کہتا ہے کہ ہجرات کل ظاہر ہونائی کے سچے پوتے
 يَدْلَا عَلَى صِدْقِهِ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَكْبُوتُ
 کی دلیل یہ، اور یہ مذہب قدیم طریقہ ہے، اور دنیا کے

۱۰ کتاب لدریہ صفحہ ۱۰

حَامَّةٌ أَدْبَا بِلَيْلٍ وَاللَّيْلِ

عام اہل مذاہب اسکے قائل ہیں

وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ نَقُولَ رَأَيْنَا أَكْثَرُ

دوسری طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ طے کیا جائے کہ صحیح عقائد

الْحَقُّ وَالصُّوَابُ فِي الْأَعْمَالِ مَا هُوَ

اور اعمال خیر کیا ہیں، اس امر کے محقق ہوجانے کے بعد

وَأَنَّ الصُّوَابَ فِي الْأَعْمَالِ مَا هُوَ أَذَاعَرُهَا

جب یہ دیکھا جائے کہ ایک شخص لوگوں کو دین حق کی

خَالِكٌ تَوَرَّيْنَا رَأَيْنَا نَأِيدُوهَا الْحَقُّ إِلَى

دعوت دیتا ہے، اور یہی نظر آئے کہ اسی بات لوگوں کو

الْبَيِّنُ الْحَقُّ وَإِنَّمَا تَلْعَوْلُهُ امْرَأَتِي

باطل سے حق کی طرف لانے میں نہایت قوی اثر رکھتی

فِي صَرْفِ الْخَلْقِ مِنَ الْبَاطِلِ إِلَى الْحَقِّ

ہے تو ہم لکھتے ہیں ہوجانے کا کہ وہ چاہے میرے اور واجب

عَرَفْنَا أَنَّهُ صَادِقٌ وَجَبَلَهُ شَاعَ وَهَذَا

الاتباع ہے۔ اور یہ طریقہ عقل سے زیادہ قریب ہر اند

الطَّرِيقُ أَقْرَبُ إِلَى الْعَقْلِ وَالشُّبُهَاتِ قَبْلُ

اس پر بہت کم شبہ وارد ہوتے ہیں۔

اس کے بعد امام صاحب نے اس دوسرے طریقہ کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے

پھر ایک عنوان باندھا ہے جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید سے بھی یہی طریقہ افضل

ثابت ہوا ہے چنانچہ لکھتے ہیں

الْفَصْلُ الثَّلَاثِي فِي بَيَانِ أَنَّ الْأَعْمَالَ الْعَظِيمُ

دوسری فصل اس بات کے ثابت کرنے میں کہ قرآن

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الطَّرِيقَ هُوَ الطَّرِيقُ

مجید سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کے ثابت کرنے میں

الْأَكْمَلُ الْأَفْضَلُ فِي رَأْيَاتِ النَّبِيِّ

یہی طریقہ زیادہ کامل اور افضل ہے

پھر اس طریقہ کی نسبت لکھتے ہیں

الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ أَنَّ

پانچویں فصل اس بات کے بیان میں کہ نبوت کا اس طریقہ

ت کی ایک
برقی نسخہ

انہی اس
طریقہ کو
دہ بند کرتے
ہیں

انہی کو
قرآن مجید
سے

اٰتٰتُ النَّبِيِّ بِهَذَا الصَّيِّقِ اَقْوٰى ذَا ثَابِتٍ كَرَنَ اِيَّاهُ قُوٰى اَوْرَاقِلَہٗ بِمَنْسَبِ اَسْکَرِ
اَسْکَرِ مَلِیْنِ اٰتٰتُ اَیْہَا اَلْمُحْجَرَاتِ - وہ معجزہ سے ثابت کی جائے:

تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا اَیْہَا النَّاسُ کُنْ جَعَلْتُکُمْ مَوْحِطًا مِّنْ
کِتَابِکُمْ وَنَتَفَعُ بِمَا فِیْہِ الصُّلٰوۃ (سورہ یونس) نہایت اختصار کے ساتھ اس دوسری طریقہ
کو بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ نبوت کے ثابت کرنے کا یہ طریقہ اشرف و اعلیٰ و اکمل و افضل ہے
امام رانری کے سوا، امام غزالی، ابن خزم، ابن رشد شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی نبوت
کی حقیقت و ماہیت کی توضیح و تشریح نہایت خوبی سے کی ہے، ہم ان سب کی تقریر و نقل
نقل کرتے ہیں جس سے نبوت کی پوری تصویر ذہن میں آجائے گی اور یہ ظاہر ہوگا کہ
متداول کتب کلاسیہ میں جو لکھا ہے صرف اشاعۂ ظاہر میں کا قول ہے، امام رانری نے
مطالب عالیہ میں نبوت کی حقیقت، نہایت تفصیل سے بیان کی ہے۔ ہم نے مطالب عالیہ کا
یہ حصہ بعینہ کلمات کے ضمیمہ میں شامل کر دیا ہے اس موقع پر ہم صرف خلاصہ لکھتے ہیں۔

امام صاحب نے نبوت کی حقیقت بتانے سے پہلے چند مقدمات قائم کئے ہیں۔ وہ ہیں
(۱) انسان کا اصلی کمال حقائق اشیاء اور غیر و شرکاء و دراک ہے۔ اس کمال کی تفصیل یہ
کہ انسان کو دو قسم کی قوتیں دی گئی ہیں **نظری** - **عملی**۔ نظری کا یہ کام ہے کہ اشیاء کے حقائق
پر غور کرے، اور اس بات کا فیصلہ کرے، اس قوت کا کمال یہ ہے کہ حقائق اشیاء کا صحیح علم ہو
یعنی جو شئی ذہن میں آئے ٹھیک اُس صورت میں آئے جو اسکی اصلی اور حقیقی صورت ہو،
عملی کے یہی کہ کون سے افعال اعلیٰ کرنے کے قابل ہیں؟ اور کون سے نہیں اس کا

امام رانری کے
نزدیک نبوت
کی حقیقت

امام صاحب یہ ثابت کر کے کہ نبوت صرف قوت نظری و عقلی کے کمال کا نام ہے اور
معجزہ وغیرہ کو اس میں کچھ دخل نہیں، لکھتے ہیں۔

وَمِنْ جَمَلَةِ الْآيَاتِ وَاللَّهِ عَلَى حَجَّةٍ مَكْدُونَةٍ
اِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا حُجِيَ عَنْ الْكَفَرِ اَللَّهُمْ صَلِّ وَسَلِّمْ
اَلْمُعْجَزَاتِ اَلْقَاهِرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالَ لَوْنِي
نَوْمًا لَكِ حَتَّى تَجْعَلَ لَنَا مِنْ اَلْاَرْضِ يَسْوًا
لَوْ اَنَّهُ تَعَالَى فَلَ سَجَدَ لَنَفْسِهِ لَنَفْسِهِ
رَسُولًا يَعْنِي لَوْنِ السَّخَرِ لَنَا نَوْمًا وَصَلِّ وَسَلِّمْ
مَعًا لَوْنَهُ لَوْنِ قُوَّةِ النَّظَرِ وَالْعِلْمِ لَنَفْسِهِ وَقَالَ
عَلَى الْمُعْجَزَةِ النَّاقِصِينَ فِي هَآئِهِ لَنَفْسِهِ لَنَفْسِهِ
يَلْمِزُ مَصْنُوعًا هَآئِهِ لَنَفْسِهِ قَوْلُهُ اَعْلَى الْاَعْوَالِ
كَلْبَتُهُمْ هَامِدٌ .
اَلْمُعْجَزَاتِ

شاہ ولی اللہ صاحب نے جہ اللہ الباقین نبوت کی حقیقت زیادہ کتبہ نخی و تحقیق شناسی کیساتھ
لکھی ہے پنا پر ہم انکو معنوں کو پنا الفاظ اور پنا پیرائین دا کر تین لیکن پنا پنا طرفوں کی پنا اضافہ نہیں کی
دو اس امر کے سمجھنے کے لئے کہ انسان کا کلف ہونا اور شریعہ وادیاں کا قائم ہونا سب
فطری امور ہیں، سلسلہ کائنات پر غور پنا ہے ۛ

سب سے پہلے نباتات پر غور کرو، درختوں کو دیکھو، ان کے ہزاروں لاکھوں قسم ہیں

شاہ ولی اللہ
صاحب نے یہ کتبہ
نبوت کی حقیقت

لیکن ہر ایک کی شانیں پتے پھول پھل، پھلون کی بوباس، رنگ ذائقہ سب مختلف ہے، یہ اختلافات، ان کی صورت نوعیہ کے نتائج ہیں یعنی ہر درخت کے جتنے خصوصیات ہیں خود اس کی صورت نوعیہ نے پیدا کی ہیں۔ اس بنا پر مثلاً یہ سوال کرنا کہ انگور شیریں، لطیف، باریک پوست، کیون پیدا کیا گیا ایک لغو سوال ہے کیونکہ یہ سوال کرنا گویا یہ کہنا ہے کہ انگور انگور کیون ہوا، انگور کی فطرت خود اسکی مقتضی ہو کہ وہ شیریں ہو، لطیف ہو، باریک پوست ہو،

اب حیوانات کو لو، نباتات کی طرح ان میں سے ہر ایک کی شکل، صورت، رنگ، جدا ہے لیکن ان میں نباتات سے بڑھ کر کچھ اور چیزیں بھی ہیں یعنی اختیاری حرکات اور فطری الہامات ہر جانور کو خاص خاص الہامی علوم عنایت ہوئے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے بنی نوع سے ممتاز ہے اور جو اس کے تمام ضروریات و خصوصیات زندگی کے کفیل ہیں، اُن کی تربیت و پرورش کے لئے اُن کی فطرت کے لحاظ سے الگ الگ سامان، مہیا ہیں، نباتات چونکہ حساس اور متحرک بالارادہ نہیں ہیں اس لئے ان میں رگ و ریشے پیدا کئے گئے ہیں جو پانی، ہوا، اور ٹی، کے لطیف اجزاء کو چوستے ہیں اور تمام شلخ و برگ میں تقسیم کرتے ہیں، حیوان چونکہ حساس اور متحرک بالارادہ پیدا کیا گیا تھا اس لئے اُس کو اس قسم کا فطری ادراک دیا گیا جس سے وہ خود چل پھر کر اپنی تمام ضروریات زندگی مہیا کر سکتا ہے، پھر ہر ایک کے کھانے پینے، رہنے سہنے کے طریقے مختلف ہیں، چار پائے گھاس چرتے ہیں، درندہ گوشت کھاتا ہے۔ پرندہ اڑتے ہیں چھلی تیرتی ہے، یہ تمام اختلافات بھی اُن کے مختلف صورت نوعیہ کے نتائج ہیں، اور یہی صورت نوعیہ ہر ایک کو اُس قسم کے خاص ادراکات، خاص علوم، خاص الہامات،

عطا کرتی ہے۔ جو اُس کی ضروریات کے مناسب ہیں، لیکن حیوانات کے جس قدر علوم اور ادراکات ہیں سب فطری اور الہامی ہیں یعنی ان کو کسب اور اکتساب سے واسطہ نہیں بلکہ وہ علوم اور ادراکات اُن کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ سب بڑی خصوصیت ہے جو حیوان کو انسان سے جدا کرتی ہے، انسان کو طبعی اور فطری ادراکات اور علوم کے علاوہ (یعنین وہ اور دیگر تمام حیوانات، برابر کے شریک ہیں) ایک دوسری قسم کا ادراک بھی دیا گیا ہے جس کو اکتسابی اور فطری کہتے ہیں اور جو تجربہ، غور و فکر اور ترتیب مقدمات سے حاصل ہوتا ہے، یہی اکتسابی ادراک یا الہام ہے جس کے ذریعہ سے انسان تجارت، صنعت، فنیہ اور ہر قسم کے علوم و فنون حاصل کرتا ہے، یہی قوت ہے جو مختلف پیرایوں میں ظاہر ہو کر کسی بادشاہ کسی کو سپہ سالار، کسی کو حکیم کسی کو صنعت گر بناتی ہے۔

لیکن یہ تمام علوم و ادراکات وہ ہیں جو انسان کے جسمانی حالات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے سوا انسان کو ایک اور قسم کا ادراک دیا گیا ہے جو اسکی روحانیت کا حصہ ہے، اور جس کو قوتِ ملکیمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی قوت کا اثر ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کی مخلوقات کو دیکھ کر یہ غور کرتا ہے کہ یہ تمام کارخانہ کیوں کر قائم ہو گیا، جو دیکھا کسے پیدا کیا، کون مجھ کو روزی دیتا ہے؟ ان سوالات کے جواب وہ ایک قوتِ اعظم کا قائل ہوتا ہے، اور پھر اسے سنا، سچ، ختم کرتا ہے، اور خضوع و خشوع کے تمام آداب بجا لاتا ہے، اگرچہ تمام مخلوقات تجر و تجربہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، سب اُس حدِ برِ اعظم کے معترف ہیں اور اُس کے آگے سر نہ نیاز ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

اَلْكَوْكَاتِ اللّٰهُ يَجْعَدُ لَكُمْ فِي السَّمٰوٰتِ وَكَوْكَاتٍ
وَالسَّمٰوٰتِ الْغَمْرُ الْغَمْرُ وَالسَّمٰوٰتِ الْغَمْرُ

لیکن فرق یہ ہے کہ اور مخلوقات کا اعتراف اور حضور زبان حال سے ہے اور انسان کو حال کے ساتھ زبان حال بھی عطا کی گئی ہے۔ حاسہ انفعال بھی اسی روحانی قوت کا اثر ہے یعنی جب انسان کوئی اچھا یا برا کام کرتا ہے تو اس کا اثر اُس کے دل پر قائم رہ جاتا ہے، اگر وہ اچھا کام تھا تو اُس کے دل میں انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اگر بُرا تھا تو انقباض ہوتا ہے (جانوروں میں یہ حاسہ بالکل نہیں ہے)

غرض اس روحانی ادراک کے اقتضا سے سلسلہ بہ سلسلہ بہت سے اصول، قواعد، عقائد، اعمال، قائم ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ قوت تمام افراد میں کیساں نہیں ہوتی، اور چونکہ انسان کمال روحانی اسپر موقوف ہے کہ روحانی حیثیت سے نیکی بدی، اور برائی بھلائی کا ایک کُل قانون طیار ہو جائے، اس لئے خداتوں میں ایک شخص پیدا کرتا ہے جو وحی الہی کے انوار کے قابل ہوتا ہے۔ یہ شخص خدا کا خاص منظور نظر ہوتا ہے، اسی سے تعلیم پاتا ہے، اسی کے دامن تربیت میں پلتا ہے، اُس کو شریعت عطا ہوتی ہے اور تمام لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ اُس کے امر و نہی کو بالائین لیکن یہ جو کچھ ہوتا ہے سب انسان کی فطرت اور صورت نوعیہ کے اقتضا ہے

فَاِنْ يَّمْنُ مِنْ آيٰنٍ وَحَبَّ عَلٰى اَلْاِنْسَانِ اَلْحَيٰثَةُ
اَيُّنَ وَحَبَّ عَلَيَّكَ يَتَقَدَّرُ لِرَسُوْلٍ دَمِيْنٍ اَيُّنَ
عَلَيْكَ تَوَدَّعَ الشَّرَقَةُ فَاَلْيُوْبُ وَحَبَّ عَلَيَّكَ

اگر کوئی کہے کہ انسان پر نماز پڑھنا، اور بیعت کی طاعت کرنا اور زکوٰۃ دینا اور صیام کیوں واجب ہوا، تو جواب یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح چاند و نون پر یہ واجب ہے

هَذَا اَوْ مَرَّ عَالِي الْكَرْنِ حَيْثُ وَجَّعَ الْبَهَائِمُ
 اَنْ تَرَى الْحَشِيَّةَ وَحَرَمَ عَلَيْهَا اَكْلَ الْحَبَرِ +
 وَتَرَى حَيْثُ وَجَّعَ عَلَى النُّحْلِ اَنْ تَتَّبَعَ الْيَحْشُونَ
 اَلَا اَنْ الْيَحْشُونَ اَسْتَوْجَبَتْ لِي عَالِمُهُمَا
 جَلِيلًا وَاسْتَوْجَبَ الْاِنْسَانُ تَلَقَّى عُلُومَهُمْ كِتَابًا
 وَنَظَرًا وَوَحْيًا وَتَقْلِيدًا (رَحْمَةُ اللهِ الْبَالِغَةُ صَفْحَةً) اور وجہی ہے۔

امام غزالی نے نبوت کی حقیقت، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ معالج القلوب
 میں بیان کی ہے، چونکہ اس کا بعینہ یہاں نقل کرنا موقع اور مقام کے لحاظ سے موزون
 نہ تھا، ہم نے اس کو کتاب کے ضمیمہ میں شامل کر دیا ہے، اس موقع پر جو کچھ امام صاحب نے
 کتاب المنقذ اور احیاء العلوم میں لکھا ہے اس کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ

انسان اصل خلقت کے لحاظ سے، جاہل پیدا کیا گیا ہے، پیدا ہونے کے وقت وہ
 اقسام موجودات میں سے کسی پیر سے واقف نہیں ہوتا سب سے پہلے اُس میں اُس کا احساس پیدا
 ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے جو چھوٹنے سے تعلق رکھتی ہیں،
 مثلاً آفات۔ بدودت۔ رطوبت۔ بیہوشی۔ نرمی۔ سختی، اس حاسہ کو مریات۔ اور موبعات سے
 تعلق نہیں جو شے محض سننے سے معلوم ہو سکتی ہے اس کے حق میں یہ حاسہ بالکل معدوم ہے
 اُس کے بعد پھر انسان میں دیکھنے کا حاسہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ رنگ اور
 مقدار کا ادراک کر سکتا ہے، پھر سننے کی قوت پیدا ہوتی ہے پھر چمکنی کی، یہاں تک کہ غسوات کی

نبوت کے شائق
 المصطفیٰ کی
 رائے

حد تک پہنچ جاتی ہے اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، اب اسکو تیسری جاتی ہے اور ان کو
 اور اک کر سکتا ہے جو اس کے دسترس سے باہر ہیں یہ دو ساتویں برس سے شروع ہوتا ہے
 اُس سے آگے بڑھ کر عقل کا زمانہ آتا ہے جس سے انسان کو ممکن بحال، جائز، ناجائز کا
 اور اک ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ایک اور درجہ ہے جو عقل کی سرحد سے بھی آگے ہو اور
 جس طرح تیسری عقل کی مدرکات کے لئے جو اس بالکل بیکار ہیں، اسی طرح اس درجہ کے
 مدرکات کے لئے عقل بیکار ہے اور اسی درجہ کا نام نبوت ہے۔

بعض عقلا اس درجہ کے منکر ہیں، لیکن یہ اسی قسم کا انکار ہے جس طرح وہ شخص عقلی
 چیزوں کا انکار کرتا ہے جن کو ہنوز عقل کی قوت عطا نہیں کی گئی ہے۔

منقذین الضلالین لکھتے ہیں۔

بے اَلْاِيْمَانُ بِاللَّيْلَةِ اَنْ يُّعْرِيَا ثَبَاتٍ
 طَوْرًا وَّ رَأَى الْعَقْلُ تَفْتِيحًا فِيهِ عَيْنٌ يَدْرُكُ
 بِهَا مُدْرَكَاتٌ خَاصَّةٌ لِلْعَقْلِ
 مَعْرُوفٌ عَنْهَا كَعَرْلِ السَّمْعِ
 عَنْ رَدِّ رَاكٍ اَلْاَكْوَانِ اَلْحِ
 نبوت کے تسلیم کرنے کے یہی ہیں کہ یہ تسلیم کیا جائے
 کہ ایک درجہ ہے جو عقل سے بالاتر ہے اور جس میں
 وہ سمجھ کھل جاتی ہے جس سے وہ چیزیں معلوم ہوتی
 ہیں جنہیں عقل بالکل محروم ہے جس طرح سامعہ از گنگے
 اور اک سے بالکل مندرجہ ہے،

اس بنا پر نبوت کا پہلی اذعان صرف اس شخص کو ہو سکتا ہے جس کو خود نبوت کا رتبہ
 حاصل ہے، یا ان لوگوں کو جو نفوس قدسیہ رکھتے ہیں یا جنھوں نے ریاضات اور مجاہدات کو

لے منقذین الضلال صفحہ ۳۱

مکاشفات اور شہادت کا درجہ حاصل کیا ہے۔ امام غزالی متقدمین الضلال میں اپنی حالت کا ذکر کر کے لکھتے ہیں۔

وَبِالْجَمَلَةِ لَمْ يَكُنْ لَوْ يَرِثُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ
مُتَّكِئًا عَلَى رِجْلِهِ مِنْ حَقِيقَةِ النَّبُوَّةِ لَا الْإِسْمِ -

۱۔ کے بعد لکھتے ہیں

وَمَا بَانَ لِيَ بِالْفُرْدِ وَرَدِّهِ مِنْ مَّعَارِسَةِ
طَبِيقِهِ حَقِيقَةُ النُّبُوَّةِ وَخَاصِيَّتُهَا -

صوفیوں کے طریقہ کی مشق سے مجبوبات کی حقیقت اور
اسکی خاصیت یہی طور پر معلوم ہو گئی

بنو کے بنو کا
ایک و رطریقہ

امام صاحب نے ایک اور طریقہ سے نبوت کی حقیقت بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ عموماً مسلم ہے کہ صفات انسانی تمام آدمیوں میں یکساں نہیں پیدائی گئیں۔ ذہن و ذکاوت فہم و فراست عقل و ذہانت مختلف افراد انسانی میں کس قدر مختلف المراتب ہیں۔ ایک شخص ذہین ہے دوسرا اس سے ذہین / تیسرا اس سے بھی زیادہ ذہین۔ بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ ایک شخص سے وہ افعال سرزد ہوتے ہیں جو بظاہر قدرت انسانی کے حد سے باہر نظر آتے ہیں۔ جو لوگ شاعری میں۔ قوت تقریر میں۔ حنائی میں۔ ایجا وین تمام زمانہ سے ممتاز گذرے وہ اسی درجہ کی مثالیں ہیں۔ یہ درجہ فطری ہوتا ہے یعنی پڑھے اور کوفی سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ ابتدا ہی سے ان لوگوں میں یہ قوت مرکوز ہوتی ہے اور اسی وجہ سے دوسرے اشخاص کو کتنی ہی کوشش کریں اُن کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے انھیں تو اسے میں حقائق اثبات کے ادراک کی ایک قوت ہے۔ یہ قوت کسی میں کم ہے اور کسی میں زیادہ۔ کسی میں

زیادہ تر ہوتی ہے اور ترقی کرتے کرتے بعض انسانوں میں اس حد تک چھو جاتی ہے کہ کسب و تعلم کے بغیر ان کو حقائق اشیا کا ادراک ہوتا ہے، ان کو کسی تجزیہ کا بیرونی علم نہیں ہوتا لیکن اس قوت کی وجہ سے خود بخود ان کو اشیا کا علم ہوتا جاتا ہے اسی قوت کا نام ملکہ ثبوت ہے اور اسی علم کو الہام اور وحی کہتے ہیں۔

امام صاحب نے یہ مضمون احیاء العلوم کے شروع میں ایک ضمنی بحث میں لکھا ہے جبکہ عنوان یہ ہے یثبات تماوت الناس فی العقل خیا نجد اس کے بعض فقرے ہیں۔

وَلَيْفَ يَنْكَرُ تَعَاوُدُ الْغَرَضِ وَلَوْ لَمْ يَخْتَلَفَتْ	فطرت کے تفاوت کا یوں کہنا کہ یوں کہتا ہے یہ تفاوت نہ ہوتا
النَّاسُ فِي فِقْمِ الْعُلُومِ وَلَمْ يَنْفَعُوا إِلَى	تو علوم کے سمجھنے میں اختلاف مراتب کیوں ہوتا اور یہ بات کیوں
يَكُنُّ لَا يَفْهَمُونَ الْفَقْهَ وَلَا الْعِلْمَ تَعْرِضُونَ	ہوتی کہ بعض آدمی دوسروں کو دینے میں جو اتنا کہ سمجھانی
الْعِلْمُ وَالْإِلَٰهِي يَفْهَمُونَ إِلَى الْفَقْهِ وَالْإِلَٰهِي	پر بھی شکل کو سمجھتے ہیں۔ اور بعض ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ ذرا
وَالْإِلَٰهِي كَرَامِلَ يَنْبَغِي مِنْ تَقْسِيمِ حَقَائِقِ الْأُمُورِ	اشیاء میں سمجھ جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے کامل ہوتے ہیں
دُونَ الْعِلْمِ لَمَّا قَالَ تَعَالَى يَكادُ يَفْهَمُ كَيْفَ	کہ خود ان کی طبیعت سے حقائق امور پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ
وَلَوْ كُنْ مَسْئَلَهُ نَادٍ لَوَدَّ عَلَى نَوْرٍ وَدَا الْكَمَلُ	خدا نے کہا ہو یکا دیتا ہے یحییٰ دلو کہ تم مسند نادر اور
الْأَتِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِذْ يَتَصَحَّحُ لَهُمْ فِي طَرَفِهِ	ایسا علیہم السلام کا یہی حال ہے ان کے دل میں دقیق
أُمُورٌ عَامَّةٌ مِنْ غَيْرِ تَعْلَمُ وَتَسْمَعُ وَيَعْبُرُ	باتیں خود بخود بغیر کھانے اور سننے کے روشن اور ظاہر
ذَلِكَ بِالْإِلَٰهِي وَعَنْ مَوْلَانِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ	ہو جاتی ہیں اور اسی کو الہام کہتے ہیں اور اسی کو آخرت صلی اللہ

لہ ہم نے اس مضمون کو اپنے طرز بیان میں ادا کیا ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ تَرَوْحَ الْقُدُسَ اَنْتُمْ حَيْثُ عَلَيَكُمْ سَلَّمَ تَرَوْحَ الْقُدُسَ تَرَوْحَ الْقُدُسَ تَرَوْحَ الْقُدُسَ تَرَوْحَ الْقُدُسَ
 امام صاحب اس تقریر سے نبوت کا امکان ثابت کر کے لکھتے ہیں کہ وہ اب اگر کسی خاص شخص کی
 نسبت بحث ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو اس کے حالات خود اس کی شہادت دے سکتے ہیں۔
 امام شافعی کے فقیہ ہونے کا ہم کو یوں یقین ہے کہ اس لئے کہ فقہ میں ان کی نہایت عمدہ
 تصنیفات موجود ہیں۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت کے
 جو آثار ہیں اس کے ہر ہر نقطہ سے نمایاں ہیں تو وہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا حامل محمد خیر
 کے اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا تھا اللہ

محدث ابن حزم نے نبوت کی حقیقت بیان کی ہے کہ بغیر تعلیم و تعلیم کے علم حاصل
 ہو یا نہ ہو لکھتے ہیں

فَصَحَّ أَنَّ النَّبُوَّةَ فِي الْأَمَّاكِنِ وَهِيَ يَحْتَسِبُ
 قَوْمٌ وَلَمْ يَخْبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْفَضِيلَةِ وَالْعِلَّةِ
 إِلَّا أَنَّهُ مِمَّا نَحْنُ لَا نَعْلَمُهُمُ اللَّهُ الْعِلْمُ
 بِلَدُونِ تَعْلَمُ وَكَانَتْ فِي مَرَاتِبٍ وَلَا ظَلَمَ
 لَهُ وَفِي هَذَا الْبَابِ مَا يَدْرَأُ أَحَدًا
 فِي الْوَدَّ يَأْفِخُ حَجَّيْنَا

تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نبوت ممکن ہے اور نبوت کے سنی یہ
 میں کہ ان ایک گروہ کو نبوت کی تائید اور ان کو فضیلت کے
 ساتھ مخصوص کر دیا جو کسی علت کی وجہ سے بلکہ صرف اپنی
 مرضی کی وجہ سے خدا ان کو علم سکھاتا ہے بغیر کھنے کے اور بغیر
 درجہ بدرجہ ترقی کرنے اور بغیر طلب کے اور یہ اسی طرح کی
 بار و سطح ہوا گویا یہ کچھ دیکھتے ہیں اور وہ صحیح معلوم ہے

محدث موصوف نے اس کا امکان اس طرح ثابت کیا ہے کہ دنیا میں جب قدر علم و فن،

نبوت کے متعلق
 محدث ابن حزم
 کی رائے

صنعت و حرفت وغیرہ ایجاد ہوئے موجد اول کو اُن کا علم آپ سے آپ بغیر تعلیم و تعلم کے ہوا ہوگا
ورنہ تسلسل لازم آئے گا سلسلے انبیاء کو بھی ایسا علم ہونا ممکن ہے اور اسی کا نام وحی ہوا چنانچہ
حدیث موصوف بہت سے صنائع و فنون کے نام لکھ کر لکھتے ہیں

فَوَجَبَ بِالْصَّوَرَةِ أَنَّهُ لَا بَدَأَ مِنْ شَيْءٍ
وَأَحَدٌ فَكَتَبَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ قِيَمَاتِهِمْ
كُلُّ هَذَا أَدُونِ مُعَلِّمٍ لَكِنَّهُ يُوَحِّى
حَقَّقَهُ عِنْدَهُ دَهْدِينَ هَ صِفَةُ النَّبِيِّ ﷺ

تو یہ بات ضروری ٹھہری کہ ایک یا ایک سے زیادہ اس قسم کے
انسان پائے جائیں جن کو خدا نے یہ علوم و صنائع بتلے
بغیر کسی معلم کے خود اپنی وحی سے سکھائے اور یہی نبوت کی
صفت ہے۔

ان تمام تقریروں کا حاصل اور قدر مشترک یہ ہے کہ خدا نے انسان کو جس طرح اور
مختلف قوتیں عطا کیں ہیں جو بعض افراد میں بالکل نہیں پائی جاتیں، اور بعض میں بہ تفاوت درجہ
پائی جاتی ہیں اسی طرح ایک روحانی قوت عطا کی ہے جس کا نام قوت قدسیہ یا ملکہ نبوت ہے
یہ قوت ترکیب نفس اور پاکیزگی اخلاق سے تعلق رکھتی ہے جس شخص میں یہ قوت موجود ہوتی ہے
وہ اخلاق میں کامل ہوتا ہے اور اپنے اثر سے اور انسانوں کو کامل بنا سکتا ہے، یہ شخص کسی سے
تعلیم و تربیت نہیں پاتا بلکہ بغیر تعلیم و تعلیم کے اپنے حقائق اشیاء منکشف ہو جاتے ہیں۔

نبوت کی اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا جب یہ بات بدانتظار آتی ہے
کہ ایک شخص کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا مثلاً ہوم ورام (ایفس) اور باوجود اس کے اس درجہ کا
فضیح و بلیغ شاعر یا خطیب یا صنعتاء یا موجد ہوتا ہے کہ تمام زمانہ میں اُس کا جواب نہیں ہوتا

تو یہ کیا یہ ہے کہ غلام بعض افراد کو اس قسم کی قوت عظیم عطا کرے کہ اپنے فطری تعلیم کے علاوہ
کے متفان و اسرار منکشف ہو جائیں،

کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اکثر انبیاء و ائمہ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، اور جناب
رسالت پناہ سے علوم و فنون کی طلق تعلیم پائی تھی اور باوجود اسکے صرف ہدایت و تلقین
کی تاثیر سے دنیا کی حالت بدل دی، اور فلسفہ اخلاق کے وہ اصول اور مسائل تعلیم کئے
کہ فلاطون اور ارسطو کا خیال بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا تھا،

نبوت کی تصدیق اور نبی کی باتوں کو سچ سمجھنا جو انسان کی فطرت صحیح کا تقاضا ہو
ایک شخص جو حق کا تشہ ہے جبکہ وجدان صحیح ہے، جو سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہو، جسکے
دل میں سچی بات آپ سے آپ اتر جاتی ہے، وہ جب کسی نبی سے تلقین و ہدایت سنتا ہو
تو یہ جو وہ کچھ کہتا ہے وہ نہیں پڑتا بلکہ آپ سے آپ اُس کا دل مان لیتا ہے کہ یہ سچ ہے اور
سچائی کے مرکز سے نکلا ہے۔ مولانا روم نے اسکی تشبیہ دی ہے کہ اگر کسی بیابان کو پانی
دیا جائے تو کیا وہ یہ بحث پیش کرے گا کہ پہلے یہ ثابت کرنا چاہئے کہ یہ پانی ہے، یا اگر ایک عورت
اپنے بچے کو دودھ پینے کے لئے بلائے تو کیا اس کو شک ہو گا کہ یہ میری مان ہے اور واقعی
دودھ پلانے کے لئے لگا رہی ہے یا نہ فراتے ہیں۔

ورق و آب بہتستان و قباب

از ہرم اسے مدعی - مجبور شو

جنس آبست و از ان مایعین

تشنہ را چون بگونی تو شتاب

ہو گویہ تشنہ کاین عوی بہت رو

یا گواہ و سجتے ہما کہ این

نبوت کی تصدیق
کیونکر ہوتی ہے

یاب طفل شیر مادر بانگ زد
 طفل گوید مادر حاجت بیار
 کہ بیاسن مادرم بان اسے ولد
 تاکہ با شیرت گبیرم من قرار
 روی و آواز نیمہ مجرہ است
 جان است در درون بچہ کند
 زانکہ من بانگ او اندر جهان
 از کسی شنیدہ باشد گوش جان

امام راغب صفہائی لکھتے ہیں کہ انبیاء کو دو قسم کے حجرے دئے جاتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ وہ پاک نسب ہوتے ہیں، اُن کے چہرہ وں پر وہ نور ہوتا ہے جو دلوں کو فریفتہ کر لیتا ہے اُن کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو قلوب کو مسخر کر لیتے ہیں، اُن کی تقریر ایسی ہوتی ہے جس سے سامع کو تشفی ہو جاتی ہے، پھر لکھتے ہیں۔

وَهَذِهِ الْأَمْثَالُ إِذَا احْصَيْتُهَا كَمَا يَحْتَجُّ بِهَا
 دَوَّابُّ الْأَرْضِ وَمَعَالِي الْجَبَلِ كَمَا يَطْلُبُهَا
 اور یہ حالات جب پائے جاتے ہیں تو سحر دار آدمی کو
 اور کسی مجرہ کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ کسی مجرہ کا جان نہیں پاتا

امام غزالی نے مفقذ من الضلال میں جہان نبوت پر بحث کی ہے لکھتے ہیں کہ جو شخص آنحضرت کے ہدایات اور ارشادات پر بار بار غور کرنے کا اُس کو خود آنحضرت کی نبوت پر یقین ہو جائے گا پھر لکھتے ہیں،

فَمَنْ ذَاكَ الْخَرِيقُ فَاطْلُبْ الْيَقِينَ بِالْبُيُوتِ
 لَمْ يَكُنْ قَدْ الْعَصَا نَعْبَانًا وَشَقَّ الْقَمِيَّ الْخِ
 تو اس طریقہ سے نبوت پر یقین ملا تو اس سے کہہ سنا
 ہو گیا یا چاند شق ہو گیا،

معارف فی شرح الصحائف میں جو علم کلام کی مستند کتاب ہے انحضرت کی نبوت پر دو طریقہ سے

استدلال کیا ہے پہلا وہی قدیم طریقہ یعنی حجرات ہے۔ دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے

وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ جَنَّةُ عَدْنٍ فِيهَا نَضْرِبَاتُ الْأَنْهَارِ فِيهَا فَاوِشٌ حُمْرٌ مُدُنٍ لَبَّاسُهُمْ فِيهَا حُمْرٌ مُطَهَّرٌ وَفِيهَا كُنُوسٌ وَمِنْهَا كُنُوسُ سَعْدِ بْنِ مَدْرٍ وَفِيهَا جَنَّاتُ عِدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَّكِئِينَ فِيهَا لَمْ يَصِلْ إِلَى أَصْلِهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ

الْأَسْبَدُ لَا يُرَاقِلُهُ وَاقِلُهُ وَاقِلُهُ وَاقِلُهُ

پھر اس طریقہ کی نسبت لکھتے ہیں

وَدَعَدَ الْوَجْهَ بِالْحَقِيقَةِ لَعَيْنٍ حَقِيقَةٍ الْبُتُوَّةُ

اور یہ طریقہ درحقیقت نبوت کی تحقیق بتا دیتا ہے۔

انبیاء کی تعلیم و ہدایت کا طریقہ

مذہب کے متعلق بہت بڑی غلطی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ انبیاء کے

انبیاء کی تعلیم کے
اصول

اصول طریقیہ تعلیم کو ملحوظ نہیں رکھتے، علم کلام کی متداول کتابوں میں اس ضروری نکتہ کو بالکل

نظر انداز کر دیا ہے لیکن امام رازی نے مخاطب عالمین - ابن رشد کے تفسیر الاولین

اور شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ ائمہ البالغین تفصیل کے ساتھ یہ اصول بیان کیے ہیں

ان میں سے خیر و نیک اور فیاض و بخشنے والی

پہلا اصول

(۱) انبیاء اگرچہ عوام و خواص دونوں کی ہدایت مقصود ہوتی ہے لیکن چونکہ عوام

کے مقابل میں خواص کی تعداد اقل قلیل ہوتی ہے اس لئے ان کی طرز تعلیم اور طریقہ ہدایت

میں عوام کا پہلو زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ البتہ ہر جگہ ضمن میں اسے الفاظ وجود ہوتے ہیں۔

جن سے اصل حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور جس کے مخاطب خواص ہوتے ہیں

نام رازی نے آیات منمشابہات کے ورود کے متعلق سب سے قوی وجہ
یہ بیان کی ہے کہ۔

اِنَّ الْقُرْآنَ كِتَابٌ مُّتَمَّوِلٌ عَلٰی دَعْوَا النَّفْسِ
وَالْعَوَامِّ بِالْكَلِمَةِ وَضَائِعُ الْعَوَامِّ تَبْنُوْنِي
اَكْثَرُ اَلْجَمْعِ اِنَّ رَاىَ الْحَقَّ اَنِيْ -
قرآن ایسی کتاب ہے جس سے خاص دعاء کے حق کی طرف
دعوت دی گئی ہے اور عوام کا یہ حال ہے کہ انکی طبیعت اکثر امور
میں حقائق کے اور اک سے انکار کرتی ہے

فَكَانَ الْاَصْلُ اَنَّ يَحَاطُّوْا بِاللِّغَاظِ دَالِمٍ
عَلٰی بَعْضِ مَا يَلْبَسُ بَيْنَهُمْ وَهِيَ وَتَحْتِلُوْنَ دَلِيْلًا
دَالِكٌ مَّحْضُوْطٌ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصِدِ الصَّحِيْحِ
اس لئے صلیمت چھی کہ ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا جائے
جو عوام کے خیالات اور قصورات کے ساتھ کچھ
مناسبت رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ تحقیق واقعی بھی غیظ ہو

(تفسیر کبیر آل عمران آیت ھُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ)

ابن رشد فیصل المقال میں لکھے ہیں

وَكَانَ الشَّرْحُ مَعْنَوْكَ اَلَا قَوْلُ الْوَسَايَةِ
بَاَلْاَكْثَرِ تَرْمِيْنٌ غَيْرُ اَعْمَالٍ لِتَنْبِيْهِ الْخَوَاصِّ
خواص کی تنبیہ سے بھی چشم پوشی نہیں کی جاتی۔

(۲) انبیاء لوگوں کی عقل و علم کے لحاظ سے اُن سے خطاب کرتے ہیں لیکن اس

علم و عقل کے لحاظ سے جو اکثر افراد انسانی میں پائی جاتی ہے۔ اکتساب مجاہدہ مراقبہ
سمارت کی وجہ سے جو علم و عقل پیدا ہوتی ہے وہ انبیاء کے خطاب کا موضوع نہیں

دَرِمِنْ سِيَرَةِ تَقْوَانِ لَا يَكْمُلُوْا النَّاسَ اِلَّا
عَلٰی وَدَّ عَقْلُوْهُمُ اَنِيْ حَقَّقُوْا عَلَیْهَا
اور انبیاء کے اصول میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں سے
انکی عقل کے موافق خطاب کرتے ہیں

دور احوال

قَالَ كُنِيَاءُ كَرُمًا طَوَالِ النَّاسِ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنْتُمْ كَلِمَةً
اِذَا رَاكُمْ السَّادِرُ اَلْمَوْجِ فَيَقُولُ يَا صَاحِبِ
اَلْخَلْقَةِ فَاِنَّ اِلَّا لَكَ لَقَوْلُ النَّاسِ اَنْ يَعْرِفُوْا
لَقَبَهُم بِالْجَلِيَّاتِ وَالْمُسَاهِدَاتِ كَمَا يَكُوْنُ
وَالْعِيَّاسَاتِ كَمَا اَنْ يَعْرِفُوْا مَنَّهُمْ
جَمِيْعُ الْجَمْعَاتِ (حجۃ اللہ البالغہ صفحہ ۷۷)

اس لئے انبیاء نے محض اُس نام اور ادراک کے لحاظ سے
خطاب کیا، جو ان لوگوں کی خلقت میں ودیعت ہو چکا
انبیاء نے لوگوں کو یہ تکلیف نہیں دی کہ وہ خدا کو تجلیات
مشاہدات۔ براین۔ اور قیاسات کے ذریعہ پہچانیں
انکو اس بات پر تکلف کیا کہ وہ خدا کو ہر جہت سے اور
ہر حیثیت سے منور خیال کریں،

تیسرے اصول

(۳) سب سے زیادہ قابلِ غلطی امر ہے کہ انبیاء تہذیب اخلاق اور ترکیب نفس کے سوا
اور قسم کے مسائل اور سبابت اور حقائق سے متعرض نہیں ہوتے، اور اس قسم کے امور
کے تعلق کو بیان کرتے ہیں تو انہی کی روایات اور خیالات کے مطابق، اور اس میں بھی
استعارات اور مجازات سے کام لیتے ہیں۔

وَمِنْ سَبَبِهِمْ اَنْ لَا يَسْتَعْلَمُوْا اَمَّا لَا يَتَعَلَّقُ
بِقِيَمَةِ النَّفْسِ وَسَبَابَةِ اَمَّا لَا يَتَعَلَّقُ
حَوَادِثِ الْجَوْشَنِ الْمَطْرُ وَالْمُسُوْنِ وَالْهَلَا
وَعَجَائِلِ اِبْدَانِ وَالْحَيَوَانِ وَمَقَادِرِ سَبَبِ
السَّمْسِ وَالْقَمَرِ اَسْبَابِ حَوَادِثِ الْيَوْمِ
وَقِيَمَةِ الْاَشْيَاءِ وَالْمُلُوكِ وَالْبُلْدَانِ كَقَوْلِهِ
اَلَا كَلِمَاتٍ سَبَبِ اَلْفَا هَا سَمَاعِهِمْ وَقَبْلَهَا

اور انبیاء کے اصول میں سے ایک بات ہے کہ جو امور
تہذیب نفس، اور سیاست قومی سے تعلق نہیں رکھتے
انہیں وہ دخل نہیں دیتے مثلاً کائنات الجوی یعنی بادشہ۔
گوشت۔ مالہ کے پیدا ہونے کے اسباب۔ نباتات اور
حیوانات کے نباتات چاند سورج کی رفتار کی مقدار
حوادثِ یومیہ کے اسباب۔ انبیاء اس میں باور مالک کے
تصور وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے بحث نہیں کرتے اور ان چیزوں کو

فَهَوَّاهُمْ يُوقِنُ إِلَهُائِهِمُ اللَّهُ ۖ وَذَرْنَهُمْ يُنَافِكُوا
 وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَرِّكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ شَرِّكُمْ فَإِنَّهُ يُجْعَلْ لَكُمْ عَذَابًا مُّهِينًا
 وَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ شَرِّكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ شَرِّكُمْ فَإِنَّهُ يُجْعَلْ لَكُمْ عَذَابًا مُّهِينًا
 عَنْ مِلَّةِ تَقْصَاتٍ الَّتِي كُنْتُمْ زِيَادَتِهَا أَنْعَزْتُمْ
 لَعَالَى الْهِنِّ خَالِكٍ إِلَى بَيِّنَاتٍ فَوَائِدٍ الشُّهُو
 فَقَالَ يَسْمَعُونَ عَنْ الْأَهْلِ فِي مَوَاقِفِ
 النَّاسِ وَالْجَنَّةِ وَتَرَى كَيْفَ تَرَى النَّاسِ فَسَدَ
 ذَوُفُهُمْ بِسَبَبِ الْأَلْفَةِ هَذِهِ الصُّوْنِ الْغَيْرِ
 مِنَ الْأَسْبَابِ فَكَلِمَةُ الرَّسُولِ عَلَى
 عَيْرِ فَحْلِهِ (حجة الله البالغة صفحہ ۸۸)

باتین جن سے لوگوں کے کان مانوس ہو چکے ہیں اور انکی
 عقلموں نے ان باتوں کو قبول کر لیا جو، اور ان باتوں کو
 بھی وہ لوگ خدائی شان اور قدرت کے دو کبریاں جنہی طور
 پر اجلا بیان کرتے ہیں اور اس میں مجاز اور ہتکارہ کو
 کام لیتے ہیں، اور اسی اصول کی بنا پر جب لوگوں نے
 انصرت سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کا سبب پوچھا تو خدا نے
 انکے جواب سے اعراض کیا اور اسے بجائے مہینوں کا
 فائدہ بیان کر دیا چنانچہ فرمایا دیستوریک الخ اور اکثر
 لوگوں کا مذاق، ان فنون یعنی ریاضیات وغیرہ کے شتغال
 کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو تو یہ لوگ انبیاء کے کام کو بخلاف
 حقیقت عمل پر مجبور کرتے ہیں۔

جو تھا ہول

(۴) ایک عام اصول جس پر تمام انبیاء کا عمل رہا یہ ہے کہ وہ جس قوم میں بعوث
 ہوتے ہیں اسکے اکل و شرب، لباس، مکان، سامان آرائش، طریقہ نکاح و زوجین کے
 عادات بیع و شرا، معاشی پردار و گیر، فضل و قضا، یا غرض اس قسم کے تمام امور پر نظر ڈالتے ہیں
 اگرچہ یہ چیزیں ویسی ہی ہیں جیسا انکو ہونا چاہیے ہے تو پھر کسی قسم کا تبدل و تغیر نہیں کرتے بلکہ غریب
 ولا تے ہیں کہ یہ رسوم و آئین صحیح اور واجب العمل اور نبی علی الصلح ہیں، البتہ اگر ان میں کچھ
 نقص ہوتا ہے مثلاً وہ آزار رسائی کا ذریعہ ہوں۔ یا لذات دنیوی میں انہماک باعث ہوں

یا اصول جہان کے مخالف ہوں۔ یا انسان کو دنیاوی اور دینی مصالح سے منہ پر داکر دینے والی ہوں تو انکو بدل دیتے ہیں وہ بھی اس طرح نہیں کہ سرے سے انقلاب کر دیں، بلکہ اس قسم کی تبدیلی کرتے ہیں جس کے مشابہ کوئی خیر قوم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے یا ان لوگوں کے حالات میں اسکی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ چلو قوم، اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کرتی آتی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب یہ اصول نہایت تفصیل سے بیان کر کے لکھتے ہیں،

وَلِهَذَا اَللّٰهُ اِخْتَلَفَ سَرَاعَ الْاَنْبِيَاءِ وَالرَّسُلِ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمَنَّ السَّعْيَ لِمَصْرِحِ الْاِتِّكَاحِ وَالْاِطْلَاقِ وَالْمَعَامِلَاتِ وَالزَّيْنَةِ وَاللِّسَانِ وَالْقَضَاءِ وَالْحُدُودِ وَالْعِنْمَةِ بِمَا لَمْ يَكُنْ لِقَوْمٍ يَدْعُوْنَهُ اَوْ يَرُدُّوْنَ فِيْهِ اِحَاكِمُوْا نَعْمَ اَتَمَّ اَوْ قَرَّبَ اِقَامَةُ الْمُعْجُوْجِ وَلَعَلَّكُمْ اَلتَّوْقِيْمُ

اور اسی وجہ سے انبیاء کی شریعتیں مختلف ہیں۔ اور جو لوگ علم میں پیچیدگیاں دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شریعت نے کلام، طلاق، معاملات، آرائش، لباس، قصا، غیرت، غنیمت، زمین کوئی ایسی بات نہیں پیش کی جسکو وہ لوگ سرخوہ جانتے ہوں یا ایسی جیسے قبول کرنے میں انکو پسند نہ ہو، ان یہ فرور ہوا کہ جو کجی تھی، سیدھی کر دی گئی اور جو خرابی تھی راف کر دی گئی

پانچواں اصول

(۵) انبیاء پر جو شریعت نازل ہوتی ہے اُسکے دو حصے ہوتے ہیں ایک وہ عقائد و مسائل جو مذہب کے اصول و کلیہ ہوتے ہیں، اس حصہ میں تمام شریعتیں متحد ہوتی ہیں۔ مثلاً خدا کا وجود، توحید، ثواب، عقاب، عبادت، شعار اللہ کی تعظیم، کلام، وراثت وغیرہ وغیرہ دوسرے وہ احکام اور سنن، جو خاص خاص انبیاء کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں اور کجی بنیاد پر

کہا جاتا ہے کہ شریعت موسوی مثلاً، شریعت عیسوی سے مختلف ہے، شریعت کا یہ حصہ خاص خاص قوموں یا ملکوں کے مصالح اور فوائد پر مبنی ہوتا ہے اور اسکی بنیاد زیادہ تر ان خیالات عقائد، عادات، معاملات، رسوم، طریق معاشرت، اور اصول تمدن پر مبنی ہوجاتا ہے اس قوم میں موجود تھے شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں

فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِسْتِزَاعُ عُلُومًا مَخْرُوجَةً
فِي الْقَوْمِ وَاحْتِقَادَاتٍ كَوْنَهُمْ فِيهِمْ وَعَادَاتٍ
تَتَجَارَكُ فِيهِمْ وَإِنَّ الْإِسْلَامَ يُعْتَبَرُ فِيهِ
وَالْبَاطِلُ عَلَى نَبِيِّهِ سَائِلٌ دُونَ نَبِيِّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَانَ الطَّبِيبُ وَالْمُحِيطُ فِي الْمَطْلَعِ
مُفَوَّضًا إِلَى عَادَاتِ الْعَرَبِ وَلَوْلَا الْإِسْلَامُ
بَنَاتُ الْأُمَمِ عَلَيْنَا دُونَ الْيَهُودِ۔

اسی طرح شریعت میں ان علوم اور اعتقادات و عادات کا لحاظ کیا جاتا ہے جو قوم میں غرض اور جاری و ساری ہوتے ہیں یہی وجہ تھی کہ اذیت کا گوشت اور دوا بنی اسرائیل پر حرام تھا اور بنی اسماعیل پر حرام نہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ کھانہ پینے پاک اور نجس کی تفریق، عرب کے مذاق پر محمول کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ بھانجی سے شادی کرنا ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور یہود کے یہاں نہیں۔

شاہ صاحب نے اس موقع پر اس اصول کی اور بہت سی تفریعات بیان کی ہیں ہم نے تطویل کے لحاظ سے قلم انداز کر دین۔

اسی بحث میں آگے چل کر لکھے ہیں

وَأَعْلَمُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعَادَاتِ وَالْعُلُومِ
الْكَائِنَةِ يَتَّفِقُ فِيهَا الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ

جاننا چاہئے بہت سے مراسم اور علوم ایسے ہیں جن میں تمام عرب و عجم، اور تمام متدل ممالک کے رہنے والے اور

وَجَمِيعُ سُكَّانِ الْأَقْلَامِ الْمُعْتَدِلَةِ وَالْأَهْلِ الْهَادِيَةِ
تَامِ وَهَ لَوْ كُنْ مِنْ بَيْنِ اخْلَاقِ فَاضِلَةٍ قَوْلِ كَيْفِي حَسَنَةٍ
الْفَائِلَةِ لِلْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ كَالْخَيْرِ بِلَيْسِهِمْ
فَرَسْتَجَابَ بِإِتْقَانٍ بِهِ وَكَانَ نَفْسًا كَالْحَسَنَةِ الْكَافِيَةِ
فَتَكَالِفَ الْعَادَاتِ وَالْعُلُومِ وَنَحْوِ الْأَهْتِيَاءِ
بِالْأَعْيَانِ لَمْ تَعْبُدْ هَ عَادَاتٍ وَعَقَائِدُ
تَحْتَصِ بِهَا الْعِبَادَةُ عَلَيْهِمْ فَعَبَدُوا نَبْلًا لِيضًا
تمام وہ لوگ جن میں اخلاق فاضلہ کے قول کی یہی حسنت
وہ سب تفق ہوئے ہیں مثلاً مردہ کا حکم کرنا اور پتھر
رحم کھانا یا مثلاً حسب و نسب پر غر کرنا تو یہ مراسم اور
یہ اصول سب سے زیادہ لحاظ کے قابل ہیں۔ انکے بعد
وہ مراسم جو خاص ای قوم میں جاری ہیں جنہو پر وہ غیر
بعوث ہوا چہ تو ان مراسم کا بھی لحاظ کیا جاتا ہو۔

(۶) کسی چیز سے روکنے یا کسی چیز کے حکم دینے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اس چیز کے فوائد و
نقصان بیان کئے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ وہ شے مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ مردہ کی اصلی
سبب اس کا مفید یا مضر ہونا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ خود وہ شے بالذات موجب ثواب یا
عقاب ہو جیسا کہ بعض دعائوں کی نسبت لوگوں کا خیال ہو کہ اگر اس کے الفاظ داخل عمل ہو جائیں
تو دعائیں وہ تاثیر نہ رکھیں گی۔

پہلا طریقہ اگرچہ بظاہر حکیمانہ اور صواب عقل کے زیادہ موافق ہے لیکن یہ طریقہ عام نہیں ہو سکتا۔
اگر امر و نہی کا مدار اس پر رکھا جائے تو ایک ایک شے کو ادا و نہی کے وقایع اور بایک بیان بھلائی و برائی اور یہ
بالکل ناممکن ہے اس کو علاوہ کسی کام کو کر کے کیلئے عام بلایع جس قدر اس بات کا اثر پڑتا ہے کہ خدا اس کام کا حکم دیا ہے
اور خدا اس کی تعیل ہو خوش ہوتا ہے اس قدر اس بات کا اثر نہیں پڑ سکتا کہ وہ چیز فی نفسہ بھی جو فرض کردہ اگر تعزیرات
کو بجا ہی اخلاقی کتاب میں جاری کیا تین جن میں یہ لکھا ہو کہ چوری۔ ٹیڈی۔ رہزنی۔ بُری باتیں ہیں اس لئے
انہو پر پنا چاہئے۔ تو کیا یہ اخلاقی کتاب میں ہر جرم کے گناہوں میں وہ کام دیگی جو تعزیرات ہند

مذکورہ بالا اصول، تمام انبیاء میں مشترک ہوتے لیکن جس نبی کی رسالت عام ہوتی ہو اور تمام عالم کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوتا ہے، اُسکی ہدایت اور تلقین میں بعض زمانہ خصوصیت ہوتی ہیں جو اور انبیاء میں نہیں پائی جاتیں،

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ پیغمبریں قوم میں مبعوث ہوتا ہے، اُس کی شریعت میں اُس قوم کے عادات اور خصوصیات کا خاص طریقہ پر لحاظ ہوتا ہے لیکن جو پیغمبر تمام عالم کے لئے مبعوث ہو، اُس کے طریقہ تعلیم میں یہ اصول چل نہیں سکتا، کیونکہ نہ وہ تمام دنیا کی قوموں کے لئے الگ الگ شریعتیں بنا سکتا ہے نہ تمام قوموں کی عادات اور خصوصیتیں باہم متفق ہو سکتی ہیں۔ اسلئے وہ پہلے اپنی قوم کی تعلیم و تلقین شروع کرتا ہے اور اُن کو محاسن اخلاق کا نمونہ بناتا ہے، یہ قوم اُس کے اعضا اور جوارح کا کام دیتی ہے اور اُسی کے نمونہ پر وہ اپنی تلقین کا دائرہ وسیع کرتا جاتا ہے، اُس کی شریعت میں اگرچہ زیادہ تر وہ قواعد کلیہ اور اصول عام ہوتے ہیں جو قریباً تمام دنیا کی قوموں میں مشترک ہوتے ہیں تاہم خاص اس کی قوم کی عادات اور خصوصیات کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے لیکن حج حکام ان عادات اور حالات کی بنا پر قائم ہوتے ہیں اُن کی پابندی مقصود بالذات نہیں ہوتی اور نہ اپنے خیرِ دین زور دیا جاتا ہے،

اس اصول کو شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ الباقین (صفحہ ۱۲۳) میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

وَعَلَا كَمَا أَلَّيْ نِي حَجَّ الْأَمَمِ عَلَى مَكَّةَ وَلِحَدِّ حَجَّ | یہ امام جو تمام قوموں کو ایک منصب پر لانا چاہتا ہو۔

اِلٰی اَصُوْلٍ خَرَجَ عَنِ الْاَصُوْلِ لَمْ يَكُنْ كَوْنًا فِيمَا
 سَبَقَ مِنْهَا اَنْ يَدْخُلَ قَوْمًا اِلَى السَّنَةِ الرَّاسِخَةِ
 وَيَرْكَبُ يَهُومَ وَيَصْلِحُ مَا كُنْهُمْ لَمْ يَخُذْ هُمْ
 بِمَنْزِلَةِ جَوَارِحِهِ +++
 وَذَلِكَ لِأَنَّ دَعَاءَهُمْ لِنَفْسِهِ يَتَلَقَّى مِنْهُ
 مُجَاهِدَةً أَمَّا عَمَّا يَصُوِّرُونَ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَبِ
 أَنْ يَكُونَ مَادَّةُ شَرْعِيَّةٍ مَا هُمْ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ طَبَعَ
 لَاهِلٍ لَا قَائِلَ لِمَا صَلَاحُهُ عَرَبِيَّةً وَجَمْعُهُمْ
 مَا عِنْدَ قَوْمِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِتِّفَاقَاتِ
 وَبِأَحْيَ دِينِهِ حَالَهُمْ كَالزَّمَانِ غَيْرَهُمْ تَحْمِلُ
 النَّاسَ جَمِيعًا عَلَى اتِّبَاعِ ذَلِكَ الشَّرْعِيَّةِ كَقَوْلِهِ
 لَا يُسِيلُ إِلَى أَنْ يَقُوضَ الْأَمْرُ إِلَى كُلِّ قَوْمٍ
 أَوْ إِلَى أُمَّةٍ كُلِّ عَصْرٍ أَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ كَادَّةُ
 الشَّرْعِ بِمَا صَلَاحُ وَلَا إِلَى أَنْ يَسْطَرَّ مَا عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ
 وَمِنْ كُلِّ سَلْبٍ مِنْهُمْ فَتُجْعَلُ كُلُّ شَرْعِيَّةٍ +++
 فَلَا أَحْسَنَ كَمَا أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَعْبُدَ فِي الشَّعَائِرِ
 وَالْهَلْ قَدْ وَالْإِتِّفَاقَاتِ عَادَةً

اس کو اور چند اصول کی جو اصول مذکورہ بالا کے علاوہ
 ہیں حاجت پڑتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک قوم کو راہِ
 پر بلائی اسکی اصلاح کرتا ہی، اسکو پاک بنا دیتا ہی،
 پھر اسکو اپنا دست و بازو قرار دیتا ہی
 یہ مسئلہ کہ یہ تو جو نہیں سکتا کہ یہ امام تمام دنیا کی قوموں
 کی اصلاح میں جان بچائے اسکی ضرورت ہوگا کہ اسکی شریعت
 کی اصلی بنیاد تو وہ ہو جو تمام عرب و عجم کا فطری مذہب ہو،
 اسکی ساتھ خاص اسکی قوم کے عادات اور سمات
 کے اصول بھی لئے جائیں اور اس کے حالات کا لحاظ
 بہ نسبت اور قوموں کے زیادہ تر کیا جائے، پھر تمام قوموں
 کو اس شریعت کی پروپیگنڈا کی تکلیف دی جائے کیونکہ یہ تو جو
 نہیں سکتا کہ ہر قوم یا ہر پیشوایہ قوم کو اجازت دیدی
 جائے کہ وہ اپنی شریعت آپ بنالیں ورنہ شریعت محض
 بنیادہ ہوگی نہ یہ ہو سکتا کہ ہر قوم کی عادات و خصوصیات
 کا تجسس کیا جائے اور ہر ایک کیلئے الگ الگ شریعت بنائی
 جائے اس بنا پر اس سے بہتر اور آسان کوئی اور طریقہ نہیں کہ
 شمار تعمیرات اور تنظیمات میں حاصل ہر قوم کی عادات کا

قَوْمَهُ الْمَبْعُوثُ مِنْهُمْ وَلَا يَصْنَعُ كُلُّ نَفْسٍ شَيْئًا
 عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ
 اس اصول سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ شریعت اسلامی میں چوری۔ زنا۔ قتل۔ وغیرہ کی جو جرائم
 مقرر کی گئی ہیں ان میں کہاں تک عرب کی رسم و رواج کا لحاظ رکھا گیا ہے اور یہ کہ ان
 سزائوں کا بعینہا اور بحضو صبا یا بند رہنا کہاں تک ضروری ہے۔

خرق عادات

بیانات مذکورہ بالا سے اگرچہ ثابت ہو چکا کہ نبوت، خرق عادت پر موقوف نہیں، اور
 اس لحاظ سے ہم کو اس مسئلہ کے متعلق کچھ بحث کرنے کی ضرورت نہ تھی لیکن خرق عادت
 تمام مذاہب کا ایک ضروری عنصر ہے اور اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں بھی کچھ
 نہ کچھ ایسی چیزیں جہلک موجود ہے اس لئے اس عقدہ کا حل کرنا ضرور ہے قرآن مجید میں
 اس قسم کے جو واقعات منقول ہیں فرقہ جدیدہ ان کی عنواناً و ایل کرتا ہے اور کہتا ہے
 کہ قرآن مجید میں اس قسم کا ایک واقعہ بھی مذکور نہیں لیکن انصاف یہ ہے کہ قرآن مجید
 بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں اس قسم کے واقعات کے مذکور ہونے سے انکار نہیں جاسکتا
 نے شہدائے اشعار کی افراط و تفریط کے وہم پرستی کے درجہ تک پہنچ گئی ہے لیکن انکار
 محض کرنا بھی کچھ کم ہٹ و صغریٰ نہیں ہے، ہمارے زمانہ کے لوگوں نے جو تاویل میں کی
 ہیں، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں اس لئے شہدائے تاویل میں نئی تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے

کا مین جو بیچارے عربی زبان اور اس کے طرز و اسلوب سے نا آشنا ہیں، مگر ماہر عربیت کے سامنے تبلیغ کیا کام دے سکتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید فرقہ چونکہ دہر پرست مسلمانوں کے طرف مقابل ہے اس لئے ضرورت تھا کہ وہ اعتدال سے تنجا وز ہو جائے، ایک طرف جب یہ افراط ہو کہ کہ ہر قسم کے نامکن اور محال واقعات، ہر کس و فاکس سے سرزد ہو سکتے ہیں، اور کلامہ الاذکیاء حق کے دائرہ کی وسعت کی کوئی حد نہیں قرار پائی۔ تو اس کے مقابلہ میں یہ تقریظ کچھ تعجب انگیز نہیں کہ کوئی واقعہ جو بظاہر خلاف ہو مگر وقوع میں نہیں آسکتا لیکن ہم کو، افراط و تفریط سے الگ ہو کر، خود حقیقت حال پر غور کرنا چاہئے

خرق عادت کے سنگین، کا تمام تر استدلال یہ ہے کہ خرق عادت قانون فطرت کے خلاف ہے اور جو چیز قانون فطرت کے خلاف ہے وہ ممتنع ہے اس دلیل کے دوسرے مقدموں کی کسی شخص کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن پہلے مقدمہ کے ثابت ہونے کا کیا طریقہ ہے، کیا فطرت کے تمام قوانین منضبط ہو چکے ہیں، کیا اسپرٹیمیناں ہو چکا ہے کہ جن امور کو قانون فطرت سمجھ رہے ہیں وہ درحقیقت قانون فطرت ہیں، علوم جدیدہ کی تحقیقات اور تجربہ نے سیکڑوں ایسے قانون فطرت دریافت کئے جو پہلے ظن معلوم نہ تھے۔ اور یہ سلسلہ برابر قائم ہے، سیکڑوں ہزاروں برس سے فقراء اور جیوگیوں کے متعلق یہ واقعات منقول چلے آتے تھے کہ وہ محض توجہ قلب سے دوسرے شخص کو مدہوش اور متاثر کر سکتے ہیں، موجودہ زمانہ اس بنا پر انکار کر رہا تھا کہ یہ خلاف قانون فطرت ہے کہ ایک مادہ بغیر اس کے کہ

خرق عادت کے
سنگین و اعتدال
اور اس پر بحث

دوسرا مادہ اس سے ملتی ہو کسی قسم کا اثر قبول کر سکے لیکن جب سمیرنزم کے تجربوں نے قوت
نفسانی کا اثبات کیا تو تمام پچھلے واقعات تسلیم کرنے پڑے۔ آج ایک سمیرنزم کا مشاق
علی رؤس الاشبہا دوسرے اشخاص کو محض قوت نظر یا قوت نفس سے بیہوش کر سکا ہے
اس سے جو بات چاہے کہلواسکتا ہے۔ جو کام چاہے کر سکتا ہے

قدیم عربی کتابوں میں مذکور ہے کہ مصر میں ایک مچھلی ہوتی ہے جس کے چھوٹے
سے جسم پر عیشہ طاری ہونا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ آدمی اس کو ہاتھ سے پھینک
نہ دے تو عیشہ کی شدت سے بیہوش ہو کر گر جائے یہ واقعہ ایک مدت تک خلاف عقل
قرار دیا گیا لیکن موجودہ تحقیقات نے اس مچھلی کا وجود ثابت کیا اور معلوم ہوا کہ امین الکٹریٹی
ہوتی ہے۔

خود یورپ کے محققین اس بات کو تسلیم کرتے جاتے ہیں کہ بقدر تحقیقات بڑھتی
جاتی ہے ناممکن چیزیں ممکن ثابت ہوتی جاتی ہیں۔

فرانس کا مشہور فاضل کیمیل فلانمریان جو فریجیل سائنس کا استاد مانا جاتا ہے اپنی کتاب
اسٹیجیوئیرم میں لکھتا ہے کہ انسان کی فطری عادت ہے کہ جو چیز بظاہر شکوک ہوتی ہے
یا جس کو وہ نہیں جانتا اور سمجھ نہیں سکتا اس کے وجود سے انکار کرتا ہے یہ وہی وہی
بائلیں کی تحریروں میں اگر ہم یہ پڑھیں کہ ایک عورت کی ران میں چھاتی تھی اور اس سے
وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو ہم کو نے اختیار نہیں آتی اور ہم استہزا کرتے لیکن

یونان کا مشہور مورخ ہے

خود یورپ کے
محققین اس بات کو تسلیم کرتے جاتے ہیں کہ بقدر تحقیقات بڑھتی جاتی ہیں۔

پیرس کے علمی کانفرنس منعقدہ ۲۵ جون ۱۹۲۶ء میں یہ واقعہ برائے العین مشاہدہ کیا گیا۔

”اسی طرح اگر کوئی ہم سے یہ کہتا کہ ایک شخص مر گیا اور جب اس کی تشیح کی گئی تو اس کی پیٹ میں ایک بچہ پایا گیا جو اس شخص کا توڑم تھا اور اس کے جسم میں پرورش پاتا رہا تھا۔ تو ہم اس واقعہ کو محض خرافات سمجھتے لیکن چند روز ہوئے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچہ جن برس تک بدن ہی میں پرورش پاتا رہا اور پھر ظاہر ہوا ہبروڈوٹس کے ایک مترجم نے لکھا ہے کہ لوگوں کا یہ بیان کہ سکندر کی بیوی روکسان نے ایک ایسا بچہ دیا تھا جس کے سر نہ تھا اختلاف عقل سمجھا جاتا تھا، لیکن آج نام علمی و کثیر یوں میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ بہت سے بچے بغیر سر کے پیدا ہوتے ہیں۔“

”اس قسم کے واقعات ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کو احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ جو لوگ بغیر حیرت کے انکار کر دیا کرتے ہیں وہ جاہل اور کوڈل ہیں۔“

چونکہ ہمارے ملک میں عام خیال پھیلا ہوا ہے کہ یورپ عام طور پر خرق عادات کا مندر ہے اور اسی بنیاد پر جدید تعلیم کا ایک ایک بچہ ہر قسم کے ایسے واقعات پر محسوسات عام کے خلاف ہو، استہزا اور انکار کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے، اس لئے ہر چاہئے ہیں کہ خرق عادات کے متعلق یورپ کے مشہور اور مستند حکما و فضلا کے اقوال اور آراء اس موقع پر نقل کریں،

لے کال فلاسٹران کی کتاب صفحہ ۲۴۶

دنیا میں خرق عادات سے ہمیشہ اس فرقہ کو انکار سامے جو طبعی اور مادہ پرست
 ہوتا ہے یعنی وہ لوگ جن کی تحقیقات اجسام اور خواص اجسام پر محدود ہوتی ہیں اور کچھ چل
 ہے ایک مدت تک یہی حالت ہی پھر ایک فرقہ پیدا ہوا جسے روح اور روح کے
 اثرون کی تحقیقات پر توجہ کی، ان لوگوں نے بہت سے تحریکوں کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ روح
 جسم سے جدا گنا ایک چیز ہے اور اسے قوی اور ادراکات بالکل الگ ہیں اور سیکڑوں
 کوس سے بغیر خواص کی وساطت کے ایک چیز کو دیکھ سکتی اور سن سکتی ہے اور حقائق
 آئندہ کا ادراک کر سکتی ہے، روح کو سونکس اپنا اثر پہنچا سکتی ہے۔ غرض روح کے ذریعہ
 سے بہت سے اسے افعال سرزد ہو سکتے ہیں جن کو خرق عادات کہا جاتا ہے۔

اس فرقہ نے اپنے دعویٰ کو اس بند آہنگی سے ظاہر کیا کہ لوگوں کو اسکی تحقیقات
 کی طرف توجہ دینا پڑا۔ آئندہ میں بمقام لندن ایک بہت بڑی مجلس ان امور کی تحقیقات
 کے لئے منعقد ہوئی اس مجلس کے ارکان یہ تھے

سر جان ہبک ممبر پارلیمنٹ

صدر مجلس

پروفیسر کیمسٹری جو طبیعیات کا سب سے بڑا عالم تھا۔ وکیل

لوئیس۔ فزیکل سائنس کا بہت بڑا عالم۔

الفرد ویلر جو ڈارون کا موصوف اور سلسلہ ارتقاء میں برابر کا شریک تھا۔ ممبر

مارگن مجلس علوم ریاضیہ کیمسٹر جنرل

جان کوکس

ان کے سوا اور بہت سے فضلاء شریک مجلس تھے، اٹھارہ مہینے تک مجلس برابر تحقیقات کرتی رہی، اخیر میں مجلس نے جو رپورٹ مرتب کی اُس کے بعض فقرے یہ ہیں۔

”مجلس نے اپنی رائے کا مدار صرف ان تجربوں پر رکھا جو مجلس نے برای لین مشاہدہ کئے اور جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا، مجلس میں چار نمس ایسے ممبر تھے جو شروع میں اس قسم کے واقعات کے خوف منکر تھے، اور سمجھتے تھے کہ یا تو ان واقعات میں فریب اور شعبدہ بازی سے کام لیا جاتا ہے یا خود انسان کی عصبی نظام کا اثر ہے لیکن نہایت دقیق اور مکرر تجربوں کے بعد ان کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ یہ خرق عادات حقیقی اور اور واقعی ہیں۔“

اس کے بعد انگلستان اور امریکا میں اس کی تحقیقات کے لئے ایک مجلس قائم ہوئی جس کے صدر انجن ہیزلوب اور ہوڈسن تھے، مجلس قریباً بارہ برس تک تحقیقات میں مصروف رہی اور بالآخر ۱۹۹۹ء میں اس نے اپنی تحقیقات ختم کی اور ان واقعات کی صحت کا اعتراف کیا، ہیزلوب نے جو رائے لکھی اس کے بعض فقرے یہ ہیں

”مجھ کو امید ہے کہ میں برصغیر کے بعد تمام دنیا کے سامنے دلائل قطعیہ سے ثبوت کر دوں گا کہ اس عالم فانی کے بعد ایک اور عالم ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ وہ خرق عادات دیکھے جن کی نسبت کسی طرح شعبدہ اور فریب کا احتمال نہیں ہو سکتا، ہوڈسن کی رپورٹ کے بعض جملے یہ ہیں

”دنیا کو بہت جلد عظیم الشان جدید اطلاعیہ، حاصل ہونے والی ہیں، مچلو میں پڑی کہ

دو ہی ایک برس میں۔ میں دنیا کے لئے، انسانی زندگی کے قوانین و قدرت کی نئی تفسیر پیش کر دوں گا۔ اگر پروفیسر ہیزلوب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اُسے مردوں کی روحوں سے باتیں کیں تو اُسے بالکل سچ دعویٰ کیا ہے ۷

ایک اخبار کے نامہ نگار نے ہوٹن سے اس مسئلہ کے متعلق گفتگو کی تو اُس نے یہ الفاظ کہے ”میں نے اور پروفیسر ہیزلوب نے ایک ساتھ تحقیقات شروع کی ہم دونوں دہریہ تھے، اور کسی شے پر یقین نہیں رکھتے تھے تحقیقات سے ہماری غرض یہ تھی کہ مدعیان روحانیت جو شعبہ ہاں باریاں کرتے ہیں۔ ان کی پردہ دردی کر دی جاتی لیکن آج میں اس بات کا قائل ہوں کہ مردوں سے بات چیت ہو سکتی ہے اور اُس کے متعلق اتنے دلائل ظاہر ہو چکے کہ اب طلق شبہ کی گنجائش نہیں رہی ۷

پروفیسر کوکس جو امپریل سائنٹفک سوسائٹی کا صدر راجن ہے اُس نے مجمع عام میں کہا کہ ”میں صرف یہی نہیں کہتا کہ یہ ممکن ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ بالکل حقیقت واقعی ہے ۷“ پروفیسر کوکس نے خاص اسپیریٹوئلزم پر ایک کتاب لکھی جو نہایت کثرت سے بار بار چھپ چکی ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ ”چونکہ مجھ کو ان واقعات کا قطعی یقین ہو چکا ہے اس لئے یہ اخلاقی نامردی ہے کہ میں اُن کے ظاہر کرنے میں اس بنا پر ہچکچاؤں کہ نکتہ چین میری منہسی اڑائے میں گئے ۷“

مادین میں بہت بڑا فاضل ڈاکٹر جارج سکستون ہے، وہ روح وغیرہ کا نہایت مخالف تھا اور ان امور پر سخت حملہ کیا کرتا تھا، اس نے صرف اس غرض سے کہ

مہر جان روح کی شجہہ بازیون کا پتہ لگا ہے، اس طرف توجہ کی اور پندرہ برس تک اس
تک و دو دین رہا لیکن بالآخر اُس نے یہ الفاظ کہے

دین نے خاص اپنے گھڑین جہان میرے، اجاب کے سوا، اور کوئی موجود نہ تھا۔
یہ کسی درمیانی شخص کے قطعی طور پر اس کا تجربہ کیا جن لوگوں سے بات چیت ہوئی وہ
مرے ہوئے ہمارے عزیز و اقارب تھے۔

بارکس نے جو مشہور بچا لو حبٹ فاضل ہے ایک علمی پریچین لکھا کہ دین نے تمام
وہ کتابیں جو روح کی زمین لہی گئی تھیں پڑھیں اور ان تمام لوگوں سے مناظرے کئے
لیکن میں نے یہ مشاہدات خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دس برس تک تجربہ کرتا رہا
یہاں تک کہ اب میں ان مشاہدات پر، بہ علم و درایت گفتگو کر سکتا ہوں

مارگن جو علوم ریاضیہ کا پریسیڈنٹ ہے، اُسے یہ شہادت دی کہ میں نے خود
اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اور اپنے کانوں سے جو سنا اُسے مجھ کو ایسا مطمئن کر دیا ہے
کہ شک کا احتمال بھی نہیں رہا ہے

سب سے بڑی شہادت اس باب میں رسل و میزنگی ہے، یہ مشہور فاضل
ڈارون کا شریک اور پہلے خیال کیا جاتا ہے، ڈارون کی ایجاد میں یہ برابر کا شریک تھا
اس نے خاص اس بحث پر ایک کتاب لکھی جس کا نام عجائبات روح ہے اس میں وہ کہتا
کہ میں محض وہ رہتا تھا اور اپنے اس مذہب پر بالکل قانع تھا، مگر پھر بھی خیال نہ تھا کہ میں
روح کا سترن ہو سکوں گا، یا اس بات کا قائل ہو سکوں گا کہ اس عالم میں مادہ کے

سوا اور بھی کوئی چیز کوئی اثر پیدا کر سکتی ہے۔

دو لیکن محسوسیت غیر مشاہدات نے مجھ کو مجبور کر دیا کہ میں ان چیزوں کو حقیقی اور واقعی تسلیم کروں، اگرچہ ابھی تک میں یہ تسلیم نہیں کرتا تھا کہ یہ آثار روح سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان مشاہدات نے رفتہ رفتہ میری عقل پر اثر کرنا شروع کیا نہ بطریق استدلال و حجت بلکہ پیشابہات کے پے در پے تو اثر کرتا تھا جس کا نتیجہ تھا کہ روح کے اقرار کے بغیر کوئی سفر نہ تھا۔

پروفیسر ایسٹ جو امریکا کی سائنٹفک سوسائٹی کا صدر بن گئے ہیں انہوں نے ایک سیکرٹری میں لکھا کہ مجھ پر روز پچھلے مجھ کو اس خیال سے بھی تکلیف ہوتی تھی کہ مجھ کو ایک ایسا واقعہ کہنا پڑے گا لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے اعتقاد کو اگر بددیانتی سے چھپاتا ہوں تو میں اپنی عقلی ترقی کو گھٹاتا ہوں، یہ تمام سچے مشاہدات دیکھ کر اب میں چپ نہیں رہ سکتا ورنہ میں اخلاقی بُردلی کا مرکب ہونگا۔

جہیزن کا مشہور ہنریت دان زولنبرجی اسکی تحقیقات پر متوجہ ہوا، اس کے ساتھ اور چند مشہور فضلاء امریکا ہوئے جنہیں سے بعض کے یہ نام ہیں

دیر
فیشر نرنگل سائنس کا استاد اور یونیورسٹی کا پروفیسر

دنڈٹ نہایت مشہور فاضل اور یونیورسٹی کا پروفیسر

بالآخر بہت سی تحقیقات کے بعد ان تمام فاضلوں نے روح کے عجیب و غریب کوششوں کا اعتراف کیا ورنہ بہت بڑا عالم تھا۔ اس کے اعتراف پر لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید انہوں نے

دھوکا کھایا چنانچہ مشہور پروفیسر دن نے یہ خیال اخبار کے ذریعہ سے ظاہر کیا۔ اسپر
زولٹر نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام اوراقِ علیہ ہے، اس میں اسے نہایت زور شور سے
اپنے مشاہدات کا حوالہ دیا، اور اُن کے صحت پر دلائل قائم کئے۔

۱۹۱۱ء میں جو علی کا نفرنس منعقد ہوئی اس کے ایک جلسہ میں پروفیسر لودج نے
جو بہت بڑا ریاضی دان ہے ایک لکچر دیا اور روح کے متعلق تقریر کرتے وقت کہا کہ اب
وہ وقت آگیا ہے کہ مادی اور روحانی عالم میں اتنا جھوٹا قائل تھی وہ ٹوٹ جائے
جس طرح اور بہت سی حدیں ٹوٹ گئیں اس طریقہ سے ثابت ہو جائے گا کہ ممکنات کی کچھ
اتہا نہیں، اور یہ کہ جس قدر ہم جانتے ہیں وہ بمقابلہ ان چیزوں کے جو ہم کو معلوم نہیں ہیں
کچھ بھی نسبت نہیں رکھتیں۔

۲۲۔ جون ۱۹۱۵ء کو جو کانفرنس منعقد ہوئی اس میں پروفیسر دروٹاش نے اپنی
اسپیچ میں کہا کہ ”خرقِ عادات جو اُس وقت سے مشاہدہ کئے اور جن کے ذکر سے
ان لوگوں کو طیش آجاتا ہے جو اپنے آپ کو عالمِ خیال کرتے ہیں اور جنہی سبابت
علیہ پر گفتگو کیا کرتے ہیں، انہی متواتر مشاہدات کے سلسلہ میں داخل ہیں جو ایک مدت سے
چارے تجربہ بین آرہے ہیں اور جن کی نسبت شک کرنا اب غیر ممکن ہو گیا ہے۔“

۱۹۱۳ء میں بمقامِ میلان ایک بہت بڑی کمپنی منعقد ہوئی جس کے ممبر حسب ذیل تھے
الگزینڈر گراکوٹ۔

جیوفانی۔ میلان کے رمدفانہ کاسکری۔

کارل دوپلر جیمن کا مشہور ڈاکٹر
جیوزوب جیروزا فریکل سائنس کا پروفیسر
پروفیسر شارل ریشیہ فرانس کے طبی کالج کا پروفیسر
لمبروزو

ان علمائے ۱۷ اجلاس میں ان امور کی تحقیقات کی، اور بالآخر اپنی رپورٹ میں
لکھا کہ جو خوارقِ عادات منہ مشاہدہ کئے ان میں کسی قسم کی شیعہ بازی یا چالاکی نہیں تھی،
اور یہ شہادت یہ درجہ رکھتے ہیں کہ سائنس علیہ میں دخل کے جائیں۔
اس قسم کی سیکڑوں شہادتیں ہیں جن کو نقل کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب طیار ہوگی
اسکے ہم دائرۃ المعارف کے فقہ ذیل پر اکتفا کرتے ہیں

وَكُنْزُورُونَ مِنَ الْهَيْلِ بَرِيًّا كَاوَدَبَا لِمُعْتَازِينَ
يَا لَعَلَّوْمُ وَالْفَنَسُفَرُ وَالْحَلْمَةُ وَالْكَيْتَا سَسُو
يَقْمَقِدُونَ وَبِجُودِ قُوَّةٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْعِلْمُ
تَقَوْمٌ تِلْكَ الْأَعْمَالُ أَوَّلُ مَا رَأَوْهُ مِنْ
النَّوْاحِي لَا يَسْبِقُ الْخِلَاجُ إِلَّا الشَّعْوَدَةُ وَ
مَا نَوَانُ لَمْ تَكُنْ حَقِيقَةً دُخِيَ حَبَابُ يَرْكَا
يَا بَجَحْتِ وَالذَّامِلِ

امریکا اور یورپ کے بہت سے علماء جو علومِ فلسفہ و حکمت
اور ریاست میں ممتاز ہیں، اس بات کے متفق ہیں کہ
ایسی قوت موجود ہے جس کو علم نے اب تک دریافت
نہیں کیا تھا۔ وہ قوت ان اعمال کو انجام دیتی ہے۔ ان
لوگوں کا اعتقاد ہے کہ جو چیزیں ان لوگوں نے کئے وہ
فریبا شعبہ نہیں قرار دے جاسکتے، اور اگر وہ حقیقی
نہیں ہیں تو کم از کم ان پر غور و تأمل کرنا ضروری ہے

جو خوارقِ عادات، ان تجربات اور شہادت سے ثابت ہوئے اگرچہ وہ ہزاروں

متجاوزین لیکن ان کی بنیاد جو کلیات قائم ہوتے ہیں ان کو کامل فلاخیاں نے حسیل شمار کیا ہے۔

(۱) روح جسم سے جداگانہ ایک وجود مستقل رکھتی ہے

(۲) روح میں اس قسم کی خاصیتیں ہیں جو اب تک علوم موجودہ کی رو سے

غیر معلوم تھیں

(۳) روح جو اس کے وساطت کے بغیر متاثر ہو سکتی ہے یا دوسری چیز پر اپنا

اثر ڈال سکتی ہے۔

(۴) روح آئندہ واقعات سے واقف ہو سکتی ہے

ان شہادتوں کو ہم روح کے ثبوت میں پیش نہیں کرتے بلکہ ہم صرف یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ انسان میں ایک قوت ہے جسکو خواہ روح کہو خواہ ترکیب جسم کا خاصہ مانو، اُس سے

ایسے عجیب و غریب اغفال سرزد ہوتے ہیں جنکو علوم جدیدہ کے اساتذہ بھی حرق عاقل سے تعبیر کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ وجہ جسم اور مادہ کے دسترس سے باہر

ہیں اس بنا پر خوارق عادات سے کسی عاقل کو انکار نہیں ہو سکتا، البتہ فرق ہے کہ وہ ہم پرست اور خوش اعتقاد لوگ ان چیزوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بلا کسی سبب

اور واسطہ کے براہ راست خود خدا کی قدرت سے سرزد ہوتے ہیں، اور خواص

یہ اعتقاد ہے کہ عالم اسباب میں ہر چیز وابستہ علت ہے اسلئے ان خارق عادات کا

بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے

اسلام میں جو حکم اور عرفا گزرے ہیں مثلاً امام غزالی - ابن رشد شاہ ولی اللہ صاحب
 وغیرہ سب نے ان خرق عادات کو اسباب کا معلول مانا ہے اور ان اسباب کی تشریح
 کی ہے جن سے یہ خرق عادات سرزد ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے تمام جہزات کی تین
 قسمیں قرار دی ہیں، جسمی - خیالی - عقلی۔ پہلی قسم تو اشاعرہ کے استمال کے لئے قائم
 کی ہے۔ باقی دو قسمیں جو اپنے مذاق کے موافق بیان کی ہیں وہ بالکل آج کل کی تحقیقات
 کے موافق ہیں، چنانچہ ہم نے امام غزالی کی سوانح عمری میں جو چھپ کر شائع ہو چکی ہو
 امام صاحب کی اصلی عبارت نقل کی ہے۔

خرق عادت کی
 نسبت بوعلی سینا
 کی رائے

بوعلی سینا کو بھی ایک مدت تک خرق عادات سے انکار تھا لیکن جو صوفیہ اسکے
 زمانہ میں موجود تھے، ان کے خوارق عادات اس کثرت سے خود اسکے مشاہدہ میں
 آئے کہ بالآخر اس کو اقرار کے ساتھ ان کے اسباب و علل پر غور کرنا پڑا اشارات میں
 خود اسکے الفاظ سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ خرق عادات کے بیان میں لکھتا،
 وَلَكِنِّي تَجَا رَبِّكَ مَا تَدْبِكُ صُلْبَ اسْبَابِهَا | لیکن یہ تجربہ میں اوجہ ثابت ہوئے تو ان کے اسباب کی جستجو ہوئی
 خَمْرَانِي لَوْ اَقْصَصْتُ حُجَّتِي بِهَذَا الْبَابِ فَقَدْ | اور اگر میں اس قسم کے جزئیات کا شمار کروں جو بخود دیکھے
 تَهَذَا نَاوَدِيهَا حَتَّى صَدَقَتْ اَطَالُ الْكَلَامِ | یا ان لوگوں کو دیکھ جن کو میں ثقہ سمجھتا ہوں تو بہت طول ہوتا
 بوعلی سینا نے مختلف خرق عادات کے مختلف اسباب بیان کئے ہیں، اگرچہ
 اسی نے سب سے بڑا سبب، قوت نفسانی کا اثر قرار دیا ہے اس کی تفصیل اس کے
 بیان کے موافق حسب ذیل ہے

”یہ امر باہت ثابت ہے کہ تحیل اور توہم کا اثر جسم پر پڑتا ہے، مثلاً خوشی سے چہرہ کارنگ بدل جاتا ہے، بعض دفعہ محض وہم سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ نیٹھے بیٹھے انسان کو کسی کی طرف سے دل میں ناگوار خیالات آتے ہیں، ان خیالات سے غصہ پیدا ہوتا ہے غصہ سے حرارت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ پسینہ آ جاتا ہے، اس سے استدرت ثابت ہو کہ آدمی کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ مادہ پر صرف مادہ ہی اثر ڈال سکتا خیال۔ وہم غریظ غضب۔ مادہ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، باوجود اس کے ان کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔

جس طرح ان کیفیات سے، انسان خود متاثر ہوتا ہے، بعض انسانوں میں یہ قوت اس قدر قوی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر اثر ڈال سکتے ہیں، یہ قوت انسانوں میں علی قدر مراتب قوی اور ضعیف ہوتی ہے اور بعض انسانوں میں اس قدر قوی ہوتی ہے کہ اس سے نہایت عجیب و غریب افعال سرزد ہوتے ہیں۔“

”یہ قوت جس شخص میں فطری اور جبلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ فطرۃ مقدس اور پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس قوت کو اغراض حسہ میں استعمال کرتا ہے، وہ بھی باطلی ہوتا ہے اور اگر اس قوت کے ساتھ فطرۃ بدطینت اور شریر ہوتا ہے اور اس قوت کو برے کاموں میں صرف کرتا ہے تو وہ جاوگرا و شرعبدہ گرد ہوتا ہے۔“

امام غزالی، نے معارج القدس میں جہان انبیاء کے مناقبات لکھے ہیں، لکھے ہیں
وَلَا يَمْلِكُونَ يَكُونُ مِنَ الْفُقَرَىٰ اِنَّفْسًا فَيَتَمَادٍ كَچھ بعید نہیں کہ بعض لوگوں کے قوائے نفسانی

مَا هُوَ اَوْ هُوَ وَفَعَلَا وَكَانَ تَرَا مَرَّتْ اَنْفُسُ
 اَيْسے ہون بکلی قوت اور تاثیر ہمارے نفوس سے زیادہ
 مَحْنُ حَتَّى كَايَمَتَصْرِ يَعْلَمَهَا فِي الْمَادَّةِ الَّتِي لَمْ
 ہو۔ یہاں تک کہ ان کا اثر اپنے ہی جسم پر محدود نہ ہو بلکہ
 كَمَا وَهَّوْا بَيْنَ كَهَابِكِ اِذَا شَاعَتْ اَحَدُ نَشْتِ
 جس طرح اپنے اجسام پر وہ اثر ڈال سکتے ہیں مادہ عالم
 فِي مَادَّةِ الْعَاكِرِ مَا يَنْصَوْنَهُ فِي هَفْسِهِمَا
 پر بھی ایسا ہی اثر ڈال سکیں

بوعلی سینا نے قوت نفسانی کے متعلق جو خیال ظاہر کیا ہے جدید تحقیقات کے
 بالکل مطابق ہے، اسپیرٹوپلزم والے توصاف اعتراف کرتے ہیں کہ روح ایک عقل
 جداگانہ چیز ہے اور یہ خوارق عادات اسی کے آثار ہیں، جو لوگ روح کے قائل نہیں ہیں
 ان کو بھی مشاہدات اور تجربات کے بعد تسلیم کرنا پڑا کہ انسان میں کوئی ایسی قوت ہے جس
 وہ خوارق عادات سرزد ہوتے ہیں جو جسم اور مادہ سے سرزد نہیں ہو سکتے
 چنانچہ اس کے متعلق، یورپ کے بڑے بڑے علمائے علوم جدیدہ کی شہادتیں
 اوپر گزرتی ہیں۔

غرض، خرق عادت ایسی چیز نہیں کہ محض اس کی بنا پر کسی مذہب کو غلط کہہ دیا جائے
 البتہ چونکہ خرق عادت، کوئی معمولی چیز نہیں، اسلئے یہ احتیاط کرنی چاہئے کہ جب تک
 اس کے ثبوت کی قطعی شہادت موجود نہ ہو، ہم اس پر اعتبار نہ کریں۔ قرآن مجید چونکہ قطعی
 الثبوت ہے اس لئے اس میں جہاں خرق عادت کا ذکر ہوگا، واجب التسلیم ہوگا لیکن
 پہلے یہ امر نہایت غور اور دقت نظر سے طے کرنا پڑے گا کہ فی الواقع قرآن مجید کے
 الفاظ اس کے ثبوت میں قطعی الدلالہ ہیں یا نہیں۔

مفسرین میں جو محقق گذرے ہیں مثلاً قتال - ابو سلمہ صفہانی - ابو بکر صم وغیرہ ان کی تحقیقات کے مطابق قرآن مجید میں بہت کم خرق عادات مذکور ہیں اور جو وقتی مذکور ہیں ان کی صحت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے

ایضاً یہ جیادینا بھی ضرور ہے کہ اشاعرہ اور آج کل کے عام مسلمانوں نے خرق عادت کے مفہوم کو جو وسعت دی ہے، اس کے رو سے ہر قسم کے محالات اور حقیقی ناممکنات بھی خرق عادت کے دائرہ میں آجاتے ہیں، اور حاشا ہم اُن کے ہکان کا دعویٰ نہیں کرتے۔ مدت کے ڈونے ہوئے آدمیوں کو، دریا میں ایک لنگری پھینک کر زندہ کر دینا خرق عادت نہیں بلکہ محال ہے۔ اور خرق عادت کے جواز سے ہمارا یہ مقصد نہیں کہ اس قسم کی دوران کار اور ایٹون کو صحیح تسلیم کیا جائے

محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت

بَعَثَ فِي الْاُمِّيَّاتِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

نبوت کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد آنحضرت کا نبی ہونا ایک بیہی مسئلہ نہ جاتا ہے بنی کی حقیقت جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا اجزائے ذیل سے مرکب ہے خود کامل ہوا، دوسروں کو کامل کر سکتا ہوا، اُس کے علوم اور معارف، اکتسابی نہ ہوں، بلکہ بجانب اللہ ہوں۔ یہ تمام باتیں جس کمال کے ساتھ آپ کی ذات مبارک میں موجود تھیں کیا ابتدائی پیمائش سے آج تک اسکی کوئی نظر مل سکتی ہے؟

غور کرو وہ شخص جس نے کسی قسم کی ظاہری تعلیم نہ پائی ہو۔ جسے آنکھ کھول کر اپنے گرد و پیش۔ بت پرستی کے سوا اور کچھ نہ دیکھا ہو جس کے کاؤن مین ناقوس کے سوا اور کوئی آواز نہ آئی ہو۔ جسے الہیات۔ اخلاق۔ اصول معاشرت، قانون تمدن کے متعلق ایک حرف بھی کسی سے نہ سنا ہو۔ دفعہ منظر عام پر آئے اور ایک طرف تو فلسفہ اخلاق ترکیب روح۔ الہیات معاہدہ قانون معاشرت اصول تمدن۔ کے وہ دقائق اور نکات بتائے جو کسی حکیم کسی فلسفی کسی تقنین کسی پیغمبر نے کبھی نہیں بتائے تھے دوسری طرف تمام قوم کی قوم میں جو اس وقت جہالت و وحشت جو رذیلہ فتن و فجور۔ ستی و خونریزی میں ڈوبی ہوئی تھی یا کینزہ اخلاقی اور سچائی کی وہ روح پھونک دے کہ دفعۃً ان کی کایا پٹ ہو جائے بجز محمد رسول اللہ کے اور کون ہو سکتا ہے غور کرو آنحضرت کی بعثت کے وقت تمام دنیا کی کیا حالت تھی فتنہ مند و اور مصری سیکڑوں خدایا اوتار مانتے تھے عیسائی تثلیث کے قائل تھے صابئین شاہ پرست تھے مجوسی زردان اور اہل ہندو خدا تسلیم کرتے تھے یہودی توحید کے قائل تھے گرجن قسم کا خدا مانتے تھے وہ انسان سے کچھ بڑھ کر بلکہ بہت سی باتوں میں برابر یا لگٹ کر تھا، اہل عرب یا تو خدا کے سرے سے قائل ہی نہ تھے یا ناحی تھے تو اس قسم کا خدا مانتے تھے جسکے نہایت کثرت سے لڑکیاں (یعنی ملائکہ) تھیں بہت سے فرے ہر دن کا الگ الگ خدا مانتے تھے۔

یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو خیال اُس کے دل میں آتا ہے وہ اُسکی واقعات

روایات، اور خیالات سے ماخوذ ہوتا ہے جو اس کے گرد و پیش پھیلے ہوئے ہیں انہی سے وہ ادل بدل کر ایک دوسری صورت بنا لیتا ہے۔ اب غور کرو کہ اگر اس فطرت کے رو سے آنحضرت کے دل میں خدا کا خیال آتا تو اسی قسم کا خدا ہوتا جو اس زمانہ کے لوگوں کا تھا، لیکن آپ نے جس خدا کی تلقین کی وہ ایسا خدا تھا جو واحد و محض ہے جس کی ذات اور صفات میں کسی شخص کو کسی قسم کا اشتراک نہیں، جو نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں نہ زمان میں نہ مکان میں اور پھر ہر جگہ ہے جو ایک ایک ذرہ کو جانتا ہے چھوٹی کے پاؤں کی آہٹ کو سن لیتا ہے ہر کار دل کے چمچے ہوئے بھید و ن کو جانتا ہے۔ ایسا سترہ۔ ایسا کامل۔ ایسا بالائے قضا انسان خود اپنے خیال سے نہیں پیدا کر سکتا تھا، بلکہ وہی خدایہ خیال پیدا کر سکتا تھا جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے۔

عیسائیوں نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے بہت کوشش کی جو کہ آنحضرت پر سے لکھے تھے تو رات و نخل سے واقف تھے اور بچیس نام ایک عیسائی جو تعلیم حاصل کی تھی اگر یہ صحیح ہے تو خدا کی نسبت آنحضرت کو یہ خیال پیدا ہونا اور بھی زیادہ بعید بلکہ محال تھا کیونکہ اس زمانہ کی تورات و انجیل اور عیسائی معلم اسی خدا کی تلقین کر سکتے تھے جو خود ان کا خدا تھا، فرانس کا مشہور فاضل کانٹ ہنری دی کاستری اپنی کتاب اسلام میں لکھتا ہے۔
 ”اُن روایات کا یہ لگانا جس نے یہ ثابت ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں یہودیوں

جس پر کوئی دعویٰ
 کو تو قیامت کی توحید
 اور انجیل کی تعلیم
 پانی کا مٹی

سے کیا تبریع زبان میں تھی ہر کہ ایک ائمہ نے غنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا اور ۱۸۹۹ء میں بھاپ کر شائع کیا

اور ستارہ پرستوں کے عقائد بالمشافہہ حاصل کئے تھے، فائدہ سے خالی نہیں کیونکہ اس
ان مقامات کی تشریح ہوتی ہے جہاں قرآن اور تورات کی آیتیں ہم مضمون ہیں لیکن بجز
بھی یہ دوم درجہ کی بحث ہے کیونکہ گویہ فرض کر لیا جائے کہ قرآن آسمانی کتابوں سے
ماخوذ ہے لیکن یہ مشکل حل نہیں ہوتی کہ محمدؐ میں یہ مذہبی روح کیوں کر پیدا ہوئی اور نہ صرف
کا ایسا مضبوط اعتقاد کیوں پیدا ہوا جو ان کے جسم و روح پر بالکل چھا گیا۔

یہی مصنف آگے چل کر لکھتا ہے ”یہ محال ہے کہ یہ اعتقاد تورات اور انجیل کے
مطالعہ سے پیدا ہوا ہو، اگر محمدؐ نے ان کتابوں کو پڑھا ہوتا تو ان کو اٹھا کر پھینک دیا ہوتا
کیونکہ وہ ان کی فطرت اور وجدان اور مذاق کے مخالف تھیں۔ اس قسم کے اعتقاد کا
محمدؐ کی زبان سے ادا ہونا ان کی زندگی کا سب سے بڑا منظر ہے اور وہی اس بات
کی دلیل ہے کہ وہ رسول صادق اور غیر مامون تھے۔“

اب ہم تفصیل کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ عقائد عبادات - اخلاق - معاشرت
کے متعلق، آنحضرتؐ نے جو اصول اور مسائل، وحی کے ذریعہ سے ملحق فرمائے
وہ اس قدر کامل اور اعلیٰ درجہ کے ہیں کہ کسی حکیم، اور متقن کے خیال میں نہیں آتے
اور غیر وحی الہی کے کسی کے خیال میں آبی نہیں سکتے تھے۔

عقائد

سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی فکر اور اجتہاد سے عقائد قائم کرنے چاہئیں یا دوسروں کی

تقلید اور پیروی سے اسلام سے پہلے جتنے مذاہب تھے سب میں، انہم دین کے سوا
باقی تمام لوگ تقلید پر مجبور تھے، عیسائیوں میں یوہا، یہودیوں میں اجبار، پارسیوں
میں دستور ہندوؤں میں مینوں اور ریشیوں کے سوا کوئی شخص نہ مذہبی عقیدہ کے
متعلق، کچھ کہہ سکتا تھا نہ عقائد کے متعلق، اپنی رائے قائم کر سکتا تھا،

اسلام نے اس قسم کی تقلید کو ترک قرار دیا اور کہا کہ
(تَحَدُّثًا كَمَا تَحَدُّثُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى) عیسائیوں اور یہودیوں نے خدا کو تجھوڑ کر اپنے اجبار
میں دُور، اللہ (توبہ - آیت ۳۱) اور رہبانوں کو خدا بنا لیا ہے۔

عقائد پر تقلید
کرنا شرک ہے

جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل کتاب نے بڑے تعجب سے کہا کہ ہم لوگ، اجبار اور رہبانوں
کو خدا کہاں کہتے ہیں!! انہم نے فرمایا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ بطریق (بادشاہ) جس چیز کو
حلال کر دیتا ہے، حلال ہو جاتی ہے اور جس چیز کو حرام کر دیتا ہے حرام ہو جاتی ہے؟
اسی مضمون کو ایک اور موقع پر اہل تشافویہ نے فرمایا۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا
نَتَّخِذَ بِهِ شِركًا وَلا تَحْضُرَ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِثْلَ دُونِ اللَّهِ (الاحزاب - آیت ۲۴) ایک ایک کو اپنے رب بنائے، خدا کو تجھوڑ کر

اسلام نے اس قسم کی جو آزادی دی، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ میں گونہ ہائے اختلاف
مراتب تھیں، لیکن عقائد میں کوئی شخص کسی کا مقلد نہ تھا، ایک جاہل بدو بھی

عقائد میں بڑے سے بڑے صحابی کی تقلید نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنی سمجھ اور عقل سے کام لیتا تھا۔ اسی کا اثر ہے کہ گوزمانہ مابعدین جب سلام کو منزل ہوا تو تقلید کا رواج شروع ہوا لیکن یہ سنا آج تک مسلم رہا کہ لا یجوزُ التقلیدُ فی العقائد یعنی عقائد میں تقلید جائز نہیں۔

اسلام کی یہی ہدایت تھی جو ہزار برس کے بعد لوگوں کو تھر کے خیال میں آئی اور جسکی بنیاد پر آسٹریلیا کو پوپ کی غلامی سے آزادی دلائی۔ یورپ میں ہر قسم کی مذہبی آزادی کی بنیاد و حقیقت گویا اسلام کی اسی ہدایت پر قائم ہوئی اور قائم ہے

تفصیلی عقائد

ذات و صفات باری

عقائد میں اہل سائنس اور سائنس مسائن خدا کے وجود اور اس کی ذات و صفات کا مسئلہ ہے، خوب غور سے دیکھو کہ ایسے بڑے ضروری مسئلہ کے متعلق، تمام اہل مذاہب بلکہ تمام عالم کس شتم کی غیب و غریب غلطیوں میں مبتلا تھا، عیسائی تین خدا مانتے تھے اور تین کو ایک، اور ایک کو تین کہتے تھے یہ اجماعِ انقیضین خود انکی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا لیکن وہ کہتے تھے کہ عقیدہ کچھ میں آنا ضرور نہیں، مصری کہی کہ وہ خدا تسلیم کر لے تھے، پارسیوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نیکی و بدی، دونوں کا ایک خدا کیونکر ہو سکتا ہے اس بنا پر انھوں نے نیکی و بدی کے الگ الگ خدا قرار دے رکھے تھے ہندو ہن کم سے کم تین خدا تھے برہما، بشن، مہیش۔ اور اتار تو سیکڑوں بلکہ ہزاروں یہو و البتہ ایک خدا کے قائل تھے لیکن اس کے اوصاف ایسے قرار دیے

تفصیلی عقائد

جو باری کی
مخلوق نام نہاں
مذہب کی تعلیمات

کہ وہ ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے بڑھ کر نہ تھا،
یہ تو ان کا حال تھا جو خدا کو کسی نہ کسی صورت میں ملتے تھے، اُس گروہ کی بھی کمی
نہ تھی جو سرے سے خدا کے وجود ہی کے قابل نہ تھے۔ مختلف ناموں سے موسوم
تھے، زندگی دہریہ، باؤن و غیرہ وغیرہ

دنیا اس عالمگیر تاریکی میں پڑی ہوئی تھی کہ دفعۃً اسلام نے اُن تمام غلط خیالات
اور معتقدات کا پردہ چاک کر دیا، اُس نے بتایا کہ خدا واحد محض ہے اور زمان و مکان
جہت و اشارہ، تحت و فوق، ہر قسم کے قیود و خصوصیات سے مبرا ہے یہ وہ تئیس
و تریہ تھی جس پر پورے بھی حیرت ظاہر کی، اور گننے کے کہا کہ جب زمان و مکان، و
جہت و اشارہ، تمام خصوصیتوں کو الگ کر لیا جائے تو خیال کے لئے کیا باقی رہ جائے گی؟
میں نے شہد اسلام کو ایسی ہی وسیع اچھالی کی بنیاد قائم کرنی تھی جو جسمانی خصوصیات سے
بالکل سزاوار ہو،

اسی تقدیس کی بنا پر اسلام نے ہر قسم کی بت پرستی کا ایتھال کر دیا کیونکہ اسلام
نے خدا کی نسبت جو پاک اور سنہریاں قائم کیا تھا وہ ایسا نہ تھا کہ خدا کا تصور جسمانی
پیکر اور صورت کے بغیر، دونوں میں نہ آ سکے۔ ہندو و مصری۔ صابی۔ رومن کیتھولک
سب خدا کے تصور کے لئے جسمانی تمثیل کے محتاج تھے اور ایسا جو جسے بت پرستی
میں مبتلا تھے لیکن اسلام میں باوجودیکہ ہزاروں فرقوں کے پیدا ہو جانے کے بھی
کسی فرقہ کو جب تک بت پرستی کا کبھی خیال نہ آ سکا، تاج دنیا میں ہندو و عیسائی۔ پارسی وغیرہ وغیرہ

نوحیہ خالص اور
ہر قسم کی بت پرستی
کا استیصال

جس قدر شوقِ نصیر اور بلند خیال ہوتے جاتے ہیں، تو حیدر خالص کے قریب آتے جاتے ہیں، علم و فن اور خیالات کی وسعت جتنی بڑھتی جاتی ہے، خدا کی نسبت جسمانی قیود کا خیال مٹا جاتا ہے،

خدا کے تسلیم اور اعتراف کے بعد ایک بڑا مرحلہ یہ تھا کہ بندہ کو خدا سے براہ راست کیوں کر تعلق ہو سکتا ہے؟ اس ضرورت سے تمام فرقوں نے درمیانی واسطے قائم کئے تھے اور اوتاروں، دیوتاؤں، پیروں، کاہنوں، ڈھونڈتے تھے، اسلام کے بتایا کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی واسطہ درمیانی نہیں، ہر شخص براہ راست خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اپنی ہر قسم کی حاجتیں اور مرادیں پیش کر سکتا ہے، خدا کا دربار سعی سفارش۔ توسط اور شفاعت سے مبرا ہے، وہ ہر شخص کے پاس ہے، ہر شخص کی آواز سنتا ہے، ہر شخص اُس تک پہنچ سکتا ہے

عَنْ أَكْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلِ الْوَرِيدِ | ہم انسان کی لگ کر دن سے بھی زیادہ اُس کے قریب ہیں

١٢

توحید کے بعد نبوت کا درجہ ہے، اُس کے متعلق تمام دنیا میں ایک عالمگیر غلطی پھیلی ہوئی ہے، ہر فرقہ اور ہر گروہ سمجھتا تھا کہ انبیاء انسان کے درجہ سے بالاتر ہوتے ہیں یہی خیال تھا، جس سے رام کرشن، زردشت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں خدا یا کم نظیر خدا بنا دیا تھا، اسلام نے نہایت زور شور نہایت آزاوی نہایت دلیری اور سختی سے صاف بتا دیا کہ انبیاء بشریت کے دائرہ سے ایک ذرہ باہر نہیں ہیں

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۚ

اور محمد اکبر کو کہ تم میں جیسا آدمی ہوں تمہیں بھی آئی ہے

لَا تَعْلَمُ الْعِلْمُ رَبُّكَ دَا جِدْ

كَتَبْنَا لَهُ الْكِتَابَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ

اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ

أَنْتُمْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ أَلَا يُبْصِرُ الْإِنْسَانُ

قُلْ كُنْتُمْ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا تَسْأَلُونِي

مِنْ الْخَبِيرِ

کہ تمہارا خدا۔ واحد ہے

عیسیٰ کو اس بات سے عار نہیں کہ وہ خدا کے غلام ہیں۔

اور محمد! کہہ دو کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے

ہیں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں نہ

میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف وحی

کا پیرو ہوں جو مجھ پر آتی ہے۔

اور محمد! کہہ دو کہ اگر میں غیب کی بات جانتا تو بہت کچھ بھلا سنا حاصل کر لیتا

دنیا میں جتنے مذہب گذرے ہیں سب نے خدائی اور نبوت کے ڈانڈے

ٹاڈے تھے یا کم سے کم قریب کر دئے تھے، صرف اسلام کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ اسے

دونوں کی صدا بالکل جدا کر دی۔

خوب غور کرو یہ ہم سلمان، آنحضرت کو تمام انبیاء سے بزرگ اور افضل مانتے ہیں

باوجود اس کے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ

کہتے ہیں اور آنحضرت کو صرف رسول اللہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ صرف امتیاز

نہیں بلکہ نمازوں میں جب شہادتین ادا کرتے ہیں تو رسالت کے اقرار پر پہلے عبد اللہ کا لفظ

کہتے ہیں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ یعنی ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد خدا کے بندے ہیں،

اور پھر رسول ہیں“ یہ کیوں؟ اس لئے کہ خدا کی توحید کا کمال ہی ہے کہ اس کے آگے کوئی

شخص گو وہ کسی درجہ کا ہو، بندگی کے درجہ سے بڑھے نہ پائے، چونکہ آنحضرت کو

خالص توحید و لون میں جان نشین کرتی تھی، اس لئے ضرور تھا کہ خود آنحضرت کے لئے عرف
عبدیت اور رسالت کا سادہ لقب اختیار کیا جائے۔

سزا و عذاب

معاذ اور عذابِ ثواب۔ سزا و جزا کے متعلق تمام اہل مذاہب کا یہ خیال تھا اور آج بھی ہے
کہ انسان جب خدا کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا تو خلاص سے ناراض ہوتا ہے اور چونکہ دنیا
دارِ عمل ہے اسلئے یہاں تو انسان کو سزا نہیں ملتی، لیکن جب قیامت میں خداوندِ حکومت
پر تمکُن ہوگا، تو تمام معاملات اُس کے حضور میں پیش ہونگے اور خدا حسبِ مراتب، لوگوں کو انکی نافرمانیوں
کی سزا دیگا، اسیطرن جن لوگوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کی ہر انکو صلے اور انعاماتِ مبینکے
یہ خیال عام طبائع کے بالکل مناسب ہے اور عام لوگوں کو نبی کی طرف مائل کرنے
اور برائی سے روکنے کے لئے اس سے بہتر کوئی طرز نہیں ہو سکتا،

لیکن یہ عذاب و ثواب کی اصلی حقیقت نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت کے عام فہم کرنے کا
ایک پیرایہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عالمِ جہانیات میں اسباب و علل اثر اور موثر کا
سلسلہ ہے مثلاً سنگیہ قاتل ہے گلاب محرک نرگس ہے، متناس سہل ہے، اسی طرح ہی سلسلہ
روحانیات میں بھی قائم ہے، نیک و بد بقدر افعال ہیں انکا نیک یا بد اثر روح پر مرتب
ہوتا ہے، اچھے کاسون سے روح کو امنسا ط ہوتا ہے، بُرے افعال سے انقباض، آلودگی،
اور بجات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ وہ تلکِ بچ ہیں جو اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ فرض
کر و ایک شخص نے کسی کی کوئی چیز چُرائی، اب اگر وہ شخص جسکی وہ چیز تھی اسکا بھی کر دے تو
چوری کرنے سے اُس شخص کی عرت پر بدنوع آگیا وہ کسی حالت میں نابل نہیں ہو سکتا، غرض اچھے

رج میں جو سعادت کا اثر پیدا ہوتا ہے اور بُرے کاموں سے جو شقاوت حاصل ہوتی ہے،
اسی کا نام عذاب و ثواب ہے اور یہ خود ان افعال کا لازمی اثر ہے۔ امام غزالی مضمون چ
علی غیر اہلہ میں لکھتے ہیں

اَمَّا الْعِقَابُ عَلَى تَرْكِ الْاَمْرِ وَالْكِتَابِ النَّحْيِ فَلَيْسَ
الْوَقَابُ مِنَ اللَّهِ غَضَبًا وَاسْتِقَامًا وَمَثَلُكَ لَكَ
اَنَّ مِنْ عَادَرِ الْوَقَاعِ عَاقِبَةُ اللَّهِ لَعْنًا
اَوَّلُهَا فَكُلُّ الْفَسْبِ الطَّاهَاتِ الْمَعَاطِي اَلَمْ
اَلَا خَلَقَ ذَلِكَ اَهْمًا مِنْ خَيْرٍ فَرَقِيَ فَاسْتَوَالَ عَزَّ اَزْدًا
لَمْ يَفْضِ الْمَعْصِيَةَ اِلَى الْعِقَابِ كَمَا سَوَّلَ فِي نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ
الْحَيَوَانُ عَنِ الشَّوْرِ
امام صاحب نے اسی کتاب میں یہ بھی تصریح کر دی ہے کہ خدا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے
یا جن باتوں سے روکا ہے اسکی مثال جو جس طرح ایک طبیب کسی بیمار کو دوا کھانے اور مضر چیزوں سے
پرہیز کرنا حکم دیتا ہے، مریض اگر طبیب کے حکم کے موافق عمل نہیں کرتا تو اسکو ضرر ہوتا ہے، یہ ضرر صرف
اسوجو ہوتا ہے کہ مریض نے بد پرہیزی کی لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مریض بچے چونکہ حکیم کی نافرمانی
کی اسلئے ضرر ہوا حالانکہ ضرر کی اصلی علت بد پرہیزی ہی، فرض کرو کہ طبیب بد پرہیزی سے منع نہ بھی کرتا
تاہم بد پرہیزی کرنے سے ضرر ہوتا۔ اسی طرح خدا گناہوں کے ارتکاب سے منع بھی کرتا

۱۴ امام صاحب کی اصل عبارت منوال غزالی میں نقل کی ہے

تا ہم ان گناہوں کے ارتکاب سے روح کو وہی صدمہ اور عذاب ہوتا،
 ملاحظہ اعراض کیا کرتے ہیں کہ خدا کو گناہ پر عذاب دینے سے کیا حاصل؟ سزا یا انتقام
 وہ شخص لیتا ہے جس کو کسی قسم کا نقصان پہنچا ہو یا پھونچے کا اندیشہ ہو اور خدا اس سے
 بری ہے، اگر تمام عالم فسق و فجور میں پڑ جائے یا نماز روزہ نہ پالائے تو اس سے خدا کا
 کیا بگڑتا ہے، اس صورت میں انتقام لینا بے فائدہ ہے،

ملاحظہ یہ بھی کہتے ہیں کہ درحقیقت تمام اہل مذاہب نے خدا کا تصور بالکل انسانی
 حیثیت سے کیا ہے، اور چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کو احکام کی نافرمانی
 سے سخت طیش اور ملال ہوتا ہے اور وہ مجرم کو نہایت سخت سزائیں دیتے ہیں۔ اسلئے
 اہل مذاہب نے خدا کی نسبت بھی یہی خیال قائم کیا کہ وہ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے، اور
 قیامت میں گناہگاروں کو دوزخ میں عذاب گوناگون دے گا، لیکن عذاب و ثواب کی جو
 حقیقت ہم نے بیان کی، اس کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو ملاحظہ کا اعراض خود بخود اٹھ جاتا ہے،
 اسلام نے عذاب و ثواب کے متعلق عام طور پر اگرچہ بیان کی وہی پیرایہ اختیار کیا جو
 تمام اہل مذاہب کا تھا اور عام طبائع کے لئے وہی طریقہ ناگزیر بھی تھا، لیکن اس باب
 میں اسلام کو جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے اصل حقیقت بھی صراحتہ اور کتنا یہ ظاہر
 کی اور یہی وہ خصوصیت ہے جو ہر موقع پر اسلام کو تمام اور مذاہب سے ممتاز کرتی ہے
 تمام دیگر مذاہب میں صرف عوام کی تلقین و ہدایت کا لحاظ ہے، اصل حقیقت سے یا خود،
 بانیان مذہب نے خبر تھے، یا اگر ناخبر تھے تو وہ خواص کی تعلیم و تربیت کو اپنا مقصد

نہیں قرار دیتے تھے۔ بخلاف اس کے اسلام تمام دنیا کی ہدایت کے لئے آیا جس میں عالم
و جاہل، اہمق و دانا، عارف و عامی، زاہد و صوفی، ظاہر پرست اور حکیم، سب داخل تھے،
عذاب و ثواب، اور معاد کی اصل حقیقت کی طرف قرآن مجید میں جا بجا اشارے بلکہ

تفسیرات پائی جاتی ہیں

كَلَّا لَوْ تَقَاسَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ | اِنِ اِلَهِكُمْ اِلٰهٌ اِلَّاهٌ اَحَدٌ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ

امام غزالی جواہر القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں

اَحْيَا اِنَّ الْجَحِيمَ فِيْ بَاطِنِكُمْ | یعنی دوزخ خود تمہارے اندر موجود ہے

ایک اور مقام پر ہے

وَمِنْ عَجْمَانٍ يُّرَوِّدْنَ الْوَادِيَ الْغَرِيْبَ يَأْتِيْنَ بِهِنَّ مَلٰٓئِكَةٌ مُّسْتَكِيْمَاتٌ يُّخْرِطْنَ مِنْ اَحْشَاۤئِهِنَّ خِزٰٓئًا مَّخْفٰٓئًا يُّصْلِحْنَ مِنْهُمْ خِطٰٓئًا | کفار تجھ سے کہتے ہیں کہ عذاب جلد آجائے، حالانکہ دوزخ
جہنم تم کو محبطۃ بئالکافرون نے کافروں کو ہر طرف سے چھایا ہے

امام غزالی اس آیت کے تعلق جواہر القرآن میں لکھتے ہیں

وَلَمْ يَقُلْ اِنَّهَا سَخِيْطٌ بَلْ قَالَ هِيَ مَحِيْطَةٌ | خدا یہ نہیں کہہ کر دوزخ آئندہ محیط ہو جائی بلکہ یہ کہا کہ جو ہر وقت محیط ہے

ایک اور جگہ قرآن مجید میں ہے

لَاۤ اَعْتَدُ لِلْظٰلِمِيْنَ سِوَاَ اَحَاطٍ بِهٖمْ | ہم ظالموں کے لئے ایسی آگ نہیں کر رکھی جو اس کے

سوا اور کچھ

امام غزالی اس کے تعلق لکھتے ہیں

وَلَمْ يَقُلْ مَحِيْطٌ بِهٖمْ | خدا یہ نہیں کہہ لائے کہ یہ آگ (بلکہ یہ کہا کہ اس وقت تک نہیں لیا ہے)

امام صاحب ان آیاتوں کی تفسیر لکھ کر لکھتے ہیں

كَانَ لَمْ تَقْعَمِ الْمَعَالِي كَذَا لَكِ فَلَيْسَ لَكَ | تو اگر تم مطالب کو اس طرح نہیں سمجھتے تو تم کو قرآن میں
نَصِيبٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَا يَفِي قُشُورًا كَمَا لَيْسَ | صرف اُس کا چھلکا ہاتھ آیا جس طرح بہاؤ کو گیہوں میں
لِلْبُهْمَةِ نَصِيبٌ مِنَ الْبُتْرِ لَا يَفِي قُشُورًا | اسے صرف بھونسی ہاتھ آتی ہے۔

عبادت

اس مسئلہ کے متعلق بھی تمام مذاہب کو ہمیشہ غلطیان واقع ہوتی آئیں تمام مذاہب نے
اس مسئلہ کے متعلق نہ صرف ایک بلکہ متعدد اور نہ صرف ایک طرح کی بلکہ مختلف قسم کی غلطیاں
سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ عواماً لوگ سمجھتے آتے ہیں کہ عبادت خود ایک مقصود
بالذات چیز ہے اور اس کا مقصد صرف خدا کی اطاعت کا اظہار ہے اُسکی مثال یہ ہے کہ
مثلاً ایک بادشاہ نے اپنے کسی نوکر کی وفا شناسی اور اطاعت کا امتحان لینا چاہا اور
اس بنابر حکم دیا کہ وہ تمام شب ایک پاؤں کھڑا رہے۔ اس سے نہ بادشاہ کا کوئی نفع ہوا
نہ نوکر کا کوئی فائدہ بلکہ صرف نوکر کی اطاعت کا امتحان ہے۔ اسی طرح ہم جو نمازین پڑھتے
ہیں اور روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں، تو اس سے فقط امتثال امر مقصود ہے، خدا
حکم دیا۔ ہم بچا لائے جب قدر بہت کم فین اٹھا لے تین اسی قدر خدا خوش ہوتا ہے۔ مہینوں لکھا
چھوڑ دینا ایک پاؤں پر رات رات بھر کھڑا رہنا۔ ہاتھ کو ہوا میں حلقی رکھ کر خشک کر دینا،
جاڑوں میں برہنہ آسمان کے نیچے سونا۔ چالیس چالیس دن کا چٹا کھینچنا۔ شادی نہ کرنا،
تمام عروجی پن اور رہبانیت میں بسر کرنا۔ اس قسم کی جو باتیں ہندوؤں، عیسائیوں، اور
دیگر مذاہب میں پائی جاتی ہیں، سب کی بنیاد اسی خیال پر ہے۔

مسئلہ عبادت کے
متعلق تمام مذاہب
مذاہب کی غلطیاں

اس خیال نے یہاں تک ترقی کی کہ جان کی قربانی تک نوبت آئی بہت سے لوگ خود اپنے آپ کو بل چڑھا دیتے تھے، ان سے گھٹ کر اولاد کی قربانی کرتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو خیال یا خیالات آسکتے ہیں وہ صرف وہی ہوتے ہیں جو گرد و پیش کی چیزوں سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ انسان کسی ایسی چیز کا خیال نہیں کر سکتا جو اس کے حواس سے بالاتر ہو، اُسے جو کچھ دیکھا یا سنا ہے، اُسی کو بڑھا کر گھٹا کر، بگاڑ کر، یا ترقی دے کر ظاہر کرتا ہے، لیکن کوئی خیال خود پیدا نہیں کر سکتا، انسان کے دل میں جب خدا کا خیال ایک شاہنشاہِ مطلق کی حیثیت سے آیا، تو ضرور تھا کہ اُس کے صفات بھی اُسی شاہنشاہی رتبہ کی حیثیت سے ذہن میں آئیں، انسان نے شاہوں، اور شاہنشاہوں، کے متعلق جو کچھ دیکھا یا سنا تھا یہی تھا کہ وہ اظہارِ اطاعت سے خوش ہوتے ہیں، جان نثاری، ادب، عاجزی، ہشوع اور تعظیم کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص جس قدر زیادہ ان خدمات کو بجا لاتا ہے وہ انعامِ سلطانی کا اسی قدر زیادہ مستحق ہوتا ہے انہی خیالات کے لحاظ سے انسان کو خدا کی عبادت کا خیال پیدا ہوا، چنانچہ ہر مذہب میں عبادت کے جس قدر اقسام ہیں سب میں انہی اصول کا عنصر پایا جاتا ہے یہی بات ہے جس کی بنا پر یورپ کے ملاحہ کہتے ہیں کہ مذہبی خیالات، خود انسان نے اپنے حالات کے اقتضا سے پیدا کر لئے ہیں، یورپ میں حکماء نے جب فطری مذہب کے اصول و فروع منضبط کئے تو عبادت کی حقیقت پر غور کی چنانچہ انہوں نے اس کے لئے یہ اصول قرار دیئے۔

(۱) انسان کے جس قدر فرائض زندگی میں مثلاً کسب معاش، پرورش اولاد، محبت وطن، وغیرہ وغیرہ ان سب کو عبادات میں شمار کیا جائے

(۲) عبادات جسمانی مثلاً نماز روزہ وغیرہ مقصود بالذات نہ قرار دئے جائیں، بلکہ عرض یہ ہو کہ ایسے کوئی اخلاقی نتیجہ مترتب ہو

(۳) اعتدال کی حد سے تجاوز نہ ہوں

(۴) یہ قرار دیا جائے کہ خدا کو عبادت سے کچھ غرض نہیں عبادت سے خود ہمارا فائدہ ہے

یہ وہ اصول ہیں جو اس زمانہ ترقی میں یورپ نے دریافت کئے جب کہ نظریات رازنامے سرسبتہ کا طلسم کھل گیا ہے لیکن قرآن مجید نے تیرہ سو برس پہلے یہ اسرار بتا دیئے تھے، سب سے پہلے یہ بتایا کہ خدا کو بندوں کی عبادت کی کچھ پروا نہیں

مَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ | جو شخص محنت اٹھاتا ہے تو اپنے لئے اٹھاتا ہے۔ خدا
إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ | تمام عالم سے لے نیا رہے

پھر کئی طور سے بتایا کہ عبادات سے خود انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور خدا نے جو عبادتیں حکم دیا ہے خود انسان کے فوائد کے لحاظ سے دیا ہے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ | جو شخص اچھا کرے اپنے لئے کرتا ہے اور جو برا کرے تو اپنی ہی
مَأْرِدٍ إِنَّ اللَّهَ لَجَلِيلُ عِلْمِهِ فِي الَّذِينَ يَنْزِلُ
وَلَكِنْ يُوَدِّعُ يَتَرَكُكُمْ وَلِيَمِ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ | خدا نہیں چاہتا کہ دین میں تمہارے اوپر کچھ دقت پیدا
کری بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کری اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے

لے پروفیسر ذول بیان (طبیب صفحہ ۳۰)

پھر عبادت میں سے ایک ایک عبادت کے الگ الگ نتائج اور فائدے بیان کئے
 نماز کی نسبت کہا

لَا تَقْلُوبُوا الصَّلَاةَ تَحْتِ أَنْفُسِكُمْ عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ | نماز فرش اور نہایت سے روکتی ہے

روزہ کی نسبت فرمایا

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ | غالباً تم پر پیسہ گاہر ہو جاؤ گے

حج کی نسبت فرمایا

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (حج) | تاکہ اپنے فائدہ کی جگہ تین

رکۃ کے فوائد محتاج بیان نہیں

ان باتوں کے ساتھ تمام عبادات میں اس بات کو ملحوظ رکھا کہ اعتدال سے تجاوز نہ

کرنے پائیں اور ان کے ادا میں کسی قسم کی دقت اور دشواری پیش آئے

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ كُلَّيْهَا وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ كُلَّيْهَا | خدام سے آسانی چاہتا ہے نہ دشواری

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ | خدائے بین چاہتا ہے کہ نہ کسی قسم کی دقت واقع ہو

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ | خدا چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَشْيًا | خدا کسی کو اتنی سکت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا

ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ انسان کے تمام ضروریات زندگی کو عبادت قرار دیں اور ان کو ادا کرنا

تجارت کے متعلق فرمایا

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي بَعَثْتُمْ مِنْ صُلَى اللَّهِ | دنیا میں پھیل جانے والے عظیم و زرق کو محفوظ رکھو۔

اولاد کی خواہش کو صحیح و مقربین کے کھانا نص میں شمار کیا قرآن مجید میں جہاں خواص امت کے اوصاف گنا نے ایک وصف یہ بیان کیا

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّكَ هَبْ لَنَا مِنْ ذُرِّيَّتِنَا حُرَّةً ۚ أَعْتَبْنَاهُمْ ۖ وَفِيهِمْ أَصْحَابُ الْإِثْمِ ۚ (سورہ بقرہ ۲۰۱)

اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہماری بیویوں کو آزاد دے اور ہماری اولاد سے ہماری انہیں ٹھنڈی کر۔ اسی بنا پر تمام صحابہ جو اسلام کی اصلی تصویر تھے زندگی کے ضروریات کو سچائی اور دنیا داری سے انجام دینا عبادت سمجھتے تھے، آج بھی مسلمانوں کا خیال ہے کہ صحابہ کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، نکاح کرنا، خانہ داری کے کاموں کو انجام دینا، سب عبادت تھیں صحابہ کی تفصیل نہیں، ہر شخص کے یہ افعال عبادت ہیں، بشرطیکہ اسی طرح کے جائیں جس طرح صحابہ کرتے تھے،

حقوق انسانی

حقوق انسانی۔ انسان کو مختلف طبقات انسان سے جو تعلقات ہیں وہ انسان پر مختلف حقوق پیدا کرتے ہیں، اور یہی حقوق، علم الاخلاق اور قانون، بلکہ اصول تمدن کی بنیاد ہیں۔ دنیا میں جب قدر مذاہب ہیں، سب نے کم و بیش ان حقوق سے اُس حد تک بحث کی ہے جہاں تک وہ اخلاق کے دائرہ میں آسکے ہیں بعض مذاہب نے زیادہ وسعت حاصل کی، اور کج و درستی و وصیت وغیرہ کو بھی اپنے دائرہ میں داخل کر لیا ہے لیکن تعلقات اسے مشتبہ نازک، اور وقتی ہیں کہ ان کے متعین کرنے میں اور پھر ان سے جو حقوق پیدا ہوتے ہیں ان کے قرار دینے میں اکثر غلطیاں واقع ہوتی ہیں ان تمام مسائل میں اسلامی شریعت میں جو نکتہ سنجی پائی جاتی ہے، اس کی نظر پر انسان مذہب

اور حکام کسی کے مان نہیں مل سکتی، اور یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ شارع اسلام نے جو کچھ کہا وہ الہام اور وحی تھا ورنہ یہ کیوں کو ممکن تھا کہ جن نکتوں تک بڑے بڑے حکما کی بھی رسائی نہ ہو سکی، وہ ریگستان عرب کے ایک اتری کی زبان سے ظاہر ہوتے

حقوق انسانی کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے آپ پر کیا حق حاصل ہے جو جہاں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے تمام دنیا میں یہ مسئلہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ ہر شخص اپنے نفس کا آپ مالک ہے، اسی بنا پر خود کشی کرنا کوئی جرم نہیں خیال کیا جاتا تھا یونان کے بڑے بڑے حکما خود کشی کو جائز سمجھتے تھے یہاں تک کہ وہ ان کے بعض نامور حکما نے اپنے تئیں آپ ہلاک کر لیا تھا،

سب سے پہلے قرآن مجید نے اس نکتہ کو ظاہر کیا اور اس بنا پر خود کشی کی ممانعت کی

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ

اپنے آپ کو قتل نہ کرو

اس مسئلہ نے اولاد کے حقوق پر بڑا اثر کیا تھا، انسان، اولاد کو وحقیقت اپنا ہی ایک دوسرا وجود خیال کرتا ہے، اسی بنا پر اولاد کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہے اور چونکہ انسان اپنے نفس کا آپ مالک ہے اس لیے جس قسم کا اختیار اس کو اپنی ذات پر ہے اولاد کی نسبت بھی خیال کرتا ہے، اسی بنا پر مختلف شکلوں میں قتل اولاد کی بنیاد قائم ہو گئی تھی، ہندوستان اور کاتھ مین عین تہذیب و تمدن کے زمانہ میں بھی اولاد کو بیٹوں اور دیویوں پر بڑ بڑ چڑھاتے تھے، ہندوستان اور خود عرب میں نہایت کثرت سے دختر کشی جاری تھی، اسپانٹا اور روس میں بد صورت اولاد کو راستہ پر پھینک دیتے تھے، ارسطو اور افلاطون جیون متروک

خود کشی گناہ

اسلام نے خود کشی کو مٹا دیا

تمام دنیا میں قتل اولاد کوئی گناہ نہیں ہے مگر خود کشی اور جانور کا قتل گناہ ہے

اس بات کو جائز رکھتے تھے کہ ضعیف اولاد ضائع کر دی جائے، اس طرحی سارے مٹی کے
مٹکڑے لڑکے پرورش کے قابل نہیں، اسپارٹین جب لڑکا پیدا ہوتا تھا، تو بزرگان قوم
کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اگر وہ تندرست ہوتا تھا تو زندہ رکھا جاتا تھا ورنہ تلبطس پہاڑ پر
سے اُسکو گرا دیتے تھے۔ اور بہت سی قوموں میں اس قسم کا رواج پایا جاتا۔ سب سے
پہلے قرآن مجید نے اس جو روعظم کو مٹایا

اپنی اولاد کو قتل نہ کرو

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

وَلَكِنَّ رَبَّكُمُ الْمُبْتَغِيْنَ
فَقَتْلُ الْأَوْلَادِ هُمْ تَرَكُوا لَهُمْ
اور اسی طرح اُن کے شرکوں نے، اولاد کے قتل کو بیکار
اُن کی نظر میں اچھا دکھلایا

عورتوں کے حقوق۔ عورت جو انواع انسانی کا نصف حصہ ہے، اُسکے حقوق کی

نسبت دنیا کے مختلف حصوں میں سیکڑوں ہزاروں قانون بنے لیکن عجیب بات یہ ہے
کہ اُن وقت تک اس فرقہ نے اپنی حقوق کی دو اندیشائی جب تک اسلام دنیا پر سایہ افکن نہ ہوا،

دنیا کے مختلف ممالک کو، نظرت نے خاص خاص خصوصیتوں میں ممتاز کیا تھا

ان میں رومن کو قانون سے خاص مناسبت تھی جس طرح یونان کا فلسفہ، اٹلی کی مصوری،

ایران کی نفاست پسندی شہرت عام رکھتی تھی۔ اسی طرح رومن کا قانون، تمام دنیا

میں، اعلیٰ اور فضل تسلیم کیا جاتا تھا۔ رومن کے قانون آج بھی تمام یورپ کے قوانین

کا ننگ بنیاد ہیں، اس اعلیٰ ترین قانون میں عورتوں کے جو حقوق تھے وہ یہ تھے

عورت شادی کے بعد، شوہر کی زیر خرید جایداد ہو جاتی تھی اسکا تمام مال دستِ شوہر و شوہر کی

اسلام نے قتل
اولاد کو مٹایا

ملک ہو جاتا تھا۔ وہ جو کچھ زرو مال پیدا کرتی تھی سب شوہر کا ملوکہ ہو جاتا تھا، وہ کوئی عہدہ نہیں پاسکتی تھی، وہ کسی کی ضامن نہیں ہو سکتی تھی، وہ ادا سے شہادت کے قابل نہ تھی وہ کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی تھی یہاں تک کہ مرنے کے وقت کوئی وصیت بھی نہیں کر سکتی تھی۔
رومن سلطنت نے جب عیسائی مذہب قبول کیا تو کچھ کچھ اصلاحیں ہوئیں لیکن وہ اصلاحیں محض وقتی تھیں یعنی چند روز کے بعد پھر وہی پرانے اصول قائم ہو جاتے تھے۔
سولہویں صدی میں ایک بہت بڑا جلسہ یورپ میں اس مسئلہ کے طے کرنے کے لئے منعقد ہوا کہ عورت کی روح ہے یا نہیں جلسہ نے بڑی فیاضی سے کام لیا کہ اس قدر تسلیم کیا کہ عورت، نوع آدم میں داخل ہے اور اسے ذی روح بھی ہے لیکن اسے پیدا کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ مرنے کی خدمت کرے۔

رومن

انگلستان میں ایک مدت تک اسی قسم کے قوانین جاری رہے یعنی نکاح کے بعد عورت کا وجود شوہر کا وجود ہوتا تھا وہ خود کسی قسم کا معاہدہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی تمام جائیداد شوہر کی ملک ہو جاتی تھی، اور وہ اسکو جس طرح چاہتا صرف کر سکتا تھا، تیس برس سے کم ہوئے کہ وہ ان ایکٹ بنا جس سے ان قوانین میں اصلاح ہوئی تاہم بہت سی بلا اعتبار لیاں اب تک قائم ہیں،

یہودیوں کے ہاں نکاح و حقیقت عورت کا خرید لینا تھا اور اس کی قیمت عورت کے باپ کو ملتی تھی۔

ہندوؤں کے ہاں، بعینہ رومن کے سے قواعد تھے یعنی اُس کی جائداد شوہر کو
 لجاتی تھی وہ کسی قسم کی خود مختارانہ معاملہ و معاہدہ کی مجاز نہ تھی، بیوی۔ لڑکی۔ ماں وغیرہ کو
 میراث کا کوئی حصہ (بجز حق پرورش کے) نہیں ملتا تھا،

عرب جو اسلام کا حرم تھے وہاں یہ حالت تھی کہ عورت کو وراثت کا سطلقاً کوئی
 حصہ نہیں پہنچتا تھا۔ باپ کرتا تھا تو اُنکی بیویاں، بیٹے کو وراثت میں ملتی تھیں اور وہ اُن کو اپنی
 بیویاں بنا لیتا تھا، نکاح کے چار طریقے تھے جن میں سے تین طریقے حسب ذیل تھے
 دو شخص اپنی بیویوں کو مدت میں کے لئے آپس میں بدل لیتے تھے، چنڈا دمی ایک
 عورت کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، اور دوسرے تیسرے دن وہ عورت نہیں
 کسی کے پاس کہلاتی تھی کہ تم سے مجھ کو مل رہا گیا ہے پھر وہ اُس کی اولاد فرماتی تھی۔
 چنڈا دمی ایک عورت کے ساتھ محبت ہوتے تھے، اور جب لڑکا پیدا ہوتا تھا تو
 قیاد شناس یہ فیصلہ کرتا تھا کہ فلان شخص کا نطفہ ہے چنانچہ وہ اُس کی اولاد قرار پاتا تھا چنانچہ
 نکاح کی یہ تین صورتیں صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے مذکور ہیں۔

اب دیکھو، قرآن مجید نے عورتوں کے حق میں کیا کیا، لیکن اسکے بتانے کے
 قبل اس امر کا ذکر نا ضرور ہے، کہ یورپ کے اکثر متفقون کا دعویٰ ہے کہ اسلام میں حقِ قدر
 احکام اور سال ہیں وہ سب دوسرے مذاہب کی نقل ہیں، شائع اسلام نے اپنی طرف سے
 خود کوئی نیا سلاضاد نہیں کیا، عورتوں کے متعلق عیسائیوں۔ یہودیوں، ہندوؤں کے
 ہاں جو قواعد تھے وہ تم پر طے چکے، اب خیال کرو، کہ اسلام نے انکی نقل کی ہے یا خود ایسے

فلسفیانہ اصول اور مسائل قائم کئے جن کی طرف کبھی کسی کا خیال بھی نہیں پہنچا تھا،
 سب سے پہلے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ عورت و مرد میں کس قسم کا فطری تعلق ہے، اور
 یہ کہ عورت، انسانی معاشرت کی جزو اعظم اور مرد کی راحت و تسلی ہے

وَخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا | اور تمہارے لئے خود تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کئے تاکہ تم
 ایکھا کر جمیل بنیں کہ مودۃ و رحمة (س دم) | ان کے پاس رملہ پاؤں و دونوں میں محبت اور پیار پیدا کیا
 پھر مختلف پیرایوں میں یہ ظاہر کیا کہ مرد و عورت، برابر درجہ کے و وفاق ہیں، دونوں ایک دوسرے
 کے محتاج الیہ ہیں، دونوں کے تعلقات، دونوں کی حیثیت، دونوں کے حقوق
 برابر درجہ کے ہیں

هَيْئَ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ كَبَاسٌ لَهَا | عورتیں تمہارا لباس ہیں انہم انکا
 لَهَيْئَتُهُنَّ الَّذِي فِيهِ يَخْتَفُونَ بِالْعُرُوفِ | عورتوں پر مردوں کے جو حقوق ہیں اُسی قسم کے حقوق مردوں پر
 قرابت کے تعلقات کے جو ملاح ہیں، ان میں مرد و عورت، ایک درجہ پر ہیں مثلاً
 مَانِ بَابٍ - کا ایک درجہ ہے، بہن بھائی کی ایک حیثیت ہے چچا اور چچوپتی کا یکساں مرتبہ
 جو، قرآن مجید میں باپ کا جہان ذکر ہے برابر درجہ کی حیثیت سے ہے

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا زَوَاجَكُمْ وَهِيَ حُرْمَتُكُمْ | اور ماں باپ سے نکلی کرنا۔ اور جو کوئی ان دونوں میں سے
 اَلَّذِينَ أَحَدُهُمَا آبُ الْآخَرِ أَوْ أُمُّ الْآخَرِ أَوْ ابْنُ الْآخَرِ أَوْ بِنْتُ الْآخَرِ | بڑھا ہو جائے تو نہ بچہ ٹھکے اُن کو اور نہ ڈانٹتا۔ اور اُن سے
 اَلَّذِينَ أَحَدُهُمَا وَلَدُ الْآخَرِ أَوْ اِبْنُ الْآخَرِ أَوْ بِنْتُ الْآخَرِ | ادب کی بات کر۔ اور اُن کے آگے پیار سے عاجزی
 جَبَانُ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ | کے کندھے جکا اور کہہ اے خدا ان پر رحمت کر

جس طرح دونوں نے بیک دیکھ کر پین میں پالا

کَمَا دَبَّيْنِي صَغِيرًا

مان کے حقوق کو زور دیکر بیان کیا

سَمَّيْتَهُ امَّةً كَرِهًا وَأَوْصَعْتُهُ كُرْهًا (احقاف) | مان نے اسکو بیٹے میں تکلیف کیساتھ رکھا اور تکلیف سے جنا

رومیوں اور ہندوؤں کے اس قانون کے مقابلہ میں کہ عورت کا مال و متاع سب شوہر

کا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا

الرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ

ہندوؤں میں، اور خود عرب جاہلیت میں عورت جو میراث سے بالکل محروم رہتی تھی اُسکے مقابلہ میں یہ کہا۔

الرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ

اور (سیح) باپان اور رشتہ داروں کی وراثت میں عورتوں کا حصہ

دختر کشی کے رسم کو ان لفظوں سے مٹایا اور اس طرح شایا کہ تیرہ سو برس سے آج تک،

مسلمانوں میں ایک واقعہ بھی وجود میں نہ آیا۔

وَإِذَا مَلَؤُاْ وُدَّكُمْ مِنْكُمْ يَدْعُواْ بِإِحْسَانٍ

اور جب کہ مودۃ (دندانہ) کی ہوئی لڑکی سے قیمت

فَقِنْتُ

میں سوال ہو گا کہ جس پر وہ قتل کی گئی تھی،

جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اسکے بھائی زبردستی اس کی بیوہ سے

نکاح کر لیتے تھے، یا اس کو نکاح سے باز رکھتے تھے، اور جب اُس سے کچھ رقم وصول

کر لیتے تھے تب شادی کی اجازت دیتے تھے ان رسموں کو یہ کہہ مٹایا۔

یہ تدبیر بھی اگر کارگر نہ ہوئی اور مرد نے قطعی ارادہ کر لیا کہ طلاق دے گا تو اس ناگزیر صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی، لیکن اس کے ساتھ کس قدر مختلف باتوں کا لحاظ کرنا سب سے پہلے یہ کہ طلاق کا یہ طریقہ بتایا کہ تین مہینے میں تدریج طلاق دی جائے یعنی ہر مہینے میں ایک طلاق (اصطلاح میں اس فاصلہ کو عدت کہتے ہیں) یہ فاصلہ اس غرض سے مقرر کیا کہ شاید اس اثنا میں سوچ سمجھ کر مرد اپنی رائے سے باز آجائے۔

اس کے ساتھ پھر فرمایا

وَبَعْدَ كَذَلِكَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِي ذَٰلِكَ | اور اُن کے خاوندوں کو زیادہ حق ہے کہ واپس لائے لیکن اگر چاہیں صلح کرنی

(بقولہ رکوع ۲۸)

پھر یہ قاعدہ مقرر کیا کہ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا فِعْلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ | پھر اگر مرد نے طلاق دیدی تو اب وہ عورت اس کیلئے کچھ کر سکتی ہے نہ ہوگی جب تک کہ دوسرا نکاح نہ کرے (اور شوہر نکاح ہی اس کو طلاق دیدی

اس قید کے لگانے سے یہ غرض ہے کہ مرد کو یہ خیال پیدا ہو کہ اگر میں نے طلاق دیدی اور آئندہ چل کر میری طبیعت انفاق پھر اُس کی طرف مائل ہوئی تو اب اُس کے ہاتھ آنے کی کوئی صورت نہ رہے گی، بجز اس کے کہ وہ دوسرے کے تصرف میں رہ کر رہے

اور یہ ظاہر ہے کہ اس عار کو کون گوارا کرے؟ ع عقیق کندہ نام در گچہ کار آید اس کے ساتھ یہ قرار دیا کہ طلاق دینا کوئی خانگی معاملہ نہیں، بلکہ اُس کو قوم کے سامنے ظاہر

کرنا اور شہادت دلوانا پڑے گا

فَاِذَا بَلَغَ الْاَجَلَ هُنَّ فَاَسْكُوْهُنَّ مَعَكُمْ وَنِ
اَوْ فَاَرْفُوْهُنَّ مَعَكُمْ وَفِيْ وَاشْهَدُوْا
عَلَيْكُمْ وَفِيْمَا اَلَّهَ لِلَّهِ

مستبرأوی۔ اور ٹھیک گواہی دینا کے لئے

اس سے یہ غرض ہے کہ طلاق جب ایک بیک معاملہ قرار پائیگا اور اس کے ثبوت کے لئے گواہ اور شاہد مقرر کرنے ہوئے تو غیر متنازعی شکل سے طلاق پر آمادہ ہوگا

ان تمام باتوں کے ساتھ مرد نے طلاق دے ہی دی تو اس صورت میں قواعد

ذیل کی پابندی ضروری قرار دی

اَلَا تَحْجُوْهُنَّ مِنْ شَيْءٍ هُنَّ (سورۃ طلاق)
اَسْكُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تَنْصَارُوْهُنَّ لِيَتَضَيَّعُوْا عَلَيْهِنَّ وَاَنْ
لَّيْ اَكَلَتْ حَمْلًا فَلْيَقُوْا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَلْضَعَنَّ
حَمْلُهَا فَاِنْ اَضَعَنَّ لَكُمْ فَالْوَهْلُ لَكُمْ
وَاجْعَلُوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ

عدت کے زمانہ میں عورتوں کو ان کے گھر دن سے نہ نکالو

انکو رہنے کا مکان دو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی مقدور کے

موافق، اور ان کو نقصان نہ پہنچاؤ دن کرنے کو۔ اور اگر وہ

عالمہ ہوں تو بچہ بننے تک انکا نان و نفقہ دو۔ اور اگر وہ

دو دو بچے ملائیں تو بھاری خاطر تو ان کو اجرت دو۔ اور اگر بچے

نئی کے ساتھ عالمہ کرو۔

وَالطَّلَاقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى اَلْيَ الْيَقِيْنَ
اگر شوگر یہ کرتے تھے کہ طلاق دیکر عورت کو مجبوس رکھتے تھے، اور اس کو نکاح ختمی کرنے

نہیں دیتے تھے جس سے کبھی تو خواہ مخواہ عورت کو تانا سنبھور ہوتا تھا کبھی یہ مقصد ہوتا تھا

کہ اس کو دق کر کے مہر عاف کرالیں، یا کوئی حصہ چھڑوالیں، کبھی صرف اس خیال سے

صرف یہ تاخیر ہے کہ زنا کا واقعہ ثابت کیا جائے، بڑے بڑے اکابر اور ایمان سلطنت
 عدالتوں میں اپنی بیویوں کی زنا کاری کا دعویٰ کرتے ہیں اور سیکڑوں ہزاروں آدمیوں
 مجمع میں اس شرمناک واقعہ کی شہادت پیش کرتے ہیں، مدتوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے
 اور اس کے متعلق جو کاغذات مرتب ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی فضیحتی - رسوائی -
 نے شرمی - اور نے حیائی کا انبار ہوتے ہیں لیکن یہ سب اس لئے گوارا کرنا پڑتا ہے
 کہ ان جیاسیوں کے بغیر عورت کے بچہ سے رہائی نہیں ہو سکتی - ہندو قانون بھی اس
 باب میں عیاسیوں ہی کے مشابہ ہے

دوسری طرف یہودی میں جن کے ہاں بات بات پر طلاق جائز بلکہ مستحسن ہے
 کھانے میں نمک تیز ہو جائے یا اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت عورت ہاتھ آجائے تو
 نے تکلف طلاق دی جاسکتی ہے اب دیکھو، اسلام نے اس نازک اور دقیق مسئلہ کو کیوں مکمل کیا
 قرآن مجید نے پہلے مختلف پیرایوں میں یہ یقین کی کہ مرد و عورت کا تعلق انفس چتی
 اور رفع شہوت کے لئے نہیں ہے بلکہ حسن معاشرت اور پائدار رابطہ و الفت کیلئے ہے

قیدین رہنے کو نہ سستی لگانے کو

مُحْصِنِينَ حَيًّا مَسَاحِينَ

وَحَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

اب فرض کرو کہ کسی مرد کو عورت ناپسند آئے اور وہ اس سے قطع تعلق کرنا چاہے اس صورت
 میں اسلام نے تاکید کی کہ مرد کو تحمل و صبر سے کام لینا چاہئے

فَرَأَىٰ لَهُمْ فِي مَنَاسِكِ اللَّهِ أَنْ لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ
 تو اگر قرآن کو ناپسند کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو ایک چیز ناپسند ہو اور
 خدا اس میں بہت کچھ بھلائی پیدا کرے

یہی یقین عورت کو بھی کی

وَإِنْ أَحْسَنَ لَكُم مِّنْ بَعُولَةٍ أُنْثَىٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا مُّهِينًا
 اور اگر کسی عورت کو اپنی شوہر کی عورت نارضی یا بی رغبتی کا ڈر
 ہو تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ وہ عورت جس کی دلچسپی خیر ہے
 پھر عورت کی بدخوی اور بد مزاجی کے رعب کہنے کی تدبیر میں بتائیں کیونکہ بد مزاجی کو ہمیشہ
 برداشت کرتے رہنا حقیقت میں تکلیف والا ایطاق ہے

وَالَّذِي تَخَافُونِ شَوْهَهُمْ فَعَزَّوهُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا مُّهِينًا
 اور جن عورتوں کی نافرمانی کا کٹکھوف ہو تو ان کو نصیحت کرو
 اور انکو چھوڑ دو انکی خواہ گاہ میں۔ اور انکو مار دو مضبوط پر پھر
 وہ اگر کہاں میں۔ تو انکے خلاف، جیل نہ ڈھونڈو۔

اِس پر بھی اگر اتفاق اور آشتی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں قبل اس کے کہ خود مرد اور عورت کو ان فیصلہ
 کریں، اس بات کا حکم دیا کہ قوم کو اس معاملہ میں مداخلت کرنی چاہیے کیونکہ اس قسم کے
 معاملات میں، جو تمدن اور معاشرت انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، ہر شخص مجبوعہ قومی کا ایک
 جزو ہے اور اس کے افعال اور اعمال کا اثر تمام قوم پر پڑتا ہے اس لئے پاک اور قوم
 کو اس میں مداخلت کا حکم دیا اور فرمایا

وَإِنْ رَضِيتُمْ نِسَاءً فَإِنَّكُمْ مِّنْهُنَّ مَنِ احْتَمَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا
 اور اگر تم کو عورت ہو کہ تم میں ناراضی ہو یا کسی کو ایک بیچ مرد کے
 گھرانے سے۔ اور ایک عورت کے گھرانے سے متر کر دو

اولاد کو کے سوا۔ باپ بھائی۔ ماں بہن وغیرہ کو وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا۔
یورپ آج کل استدر تہذیب و تمدن میں ترقی کر گیا ہے لیکن وراثت کا اب تک وہی قاعدہ ہی
کہ صرف اولاد اکبر وراثت ہوتی ہے

اب غور کرو کہ تمدن اور اصول فطرت کے لحاظ سے وراثت کے کیا اصول ہونے
چاہئیں، اس بحث کا مدار دو سوالوں پر ہے، ایک یہ کہ دولت کا زیادہ افراد میں تقسیم ہونا اور
پھیلنا بہتر ہے یا ایک دو فرد میں محدود رہنا، دوسرے یہ کہ کسی شخص کے مرنے پر اسکی
جائیداد اس کے عزیزوں کو کیوں ملتی ہے،

علم تمدن کے اساتذہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ دولت کی مقدار بقدر زیادہ افراد
میں تقسیم ہو کر پھیلے اسی قدر زیادہ مفید ہے، تمدن اور خوشی ممالک میں بھی پیرمیز اور فارق
ہے شخصی سلطنتوں میں عموماً خصوصیت پائی جاتی ہے کہ بادشاہ اور اُس کے ارکان مقربان
دو متمند ہوتے ہیں، باقی تمام لوگ عموماً نادار اور کم مایہ ہوتے ہیں بخلاف اس کے شایستہ
ممالک میں، بادشاہ سے لیکر انصار کے طبقہ تک، دولت و درجہ بدرجہ علی قدر المراتب اترتی
آتی ہے۔

اس اصول کا لحاظ صرف اسلام کے قواعد وراثت میں پایا جاتا ہے، اسلامی قانون کے
مطابق میت کے تمام رشتہ دار و قریب، درجہ بدرجہ وراثت سے متعلق ہوتے ہیں، ماں
باپ چچا دادا بھائی بہن پھوپھی، خالہ، ماموں وغیرہ سب، وراثت میں کچھ نہ کچھ حصہ رکھتے
ہیں وراثت کا اصلی اصول میت کا قطن اور قرابت ہے یعنی جن لوگوں کو میت سے

وراثت کس
اصول پر مبنی
ہے

اسلام کے قاعدہ
وراثت کا مستند
عقلیہ و شرعی

میت سے تعلق تھا، اور جو لوگ میت کے شریک رنج و راحت اور اس کے اعضا کو جو ارج تھو، ان کو میت کی جائداد میں سے حصہ ملنا چاہئے، اس اصول کے موافق یہ نہایت تنگدلی ہے کہ صرف ایک قسم کے رشتہ دار، وراثت کے لئے خاص کر دئے جائیں، بے شبہ رشتہ داروں کے مراتب تفاوت ہیں، اور فرق مراتب کا لحاظ ضرور ہے لیکن یہ صریح ظلم اور نا انصافی ہے کہ ہر ایک قسم کے رشتہ دار کے باقیوں کو بالکل محروم کر دیا جائے، اور یورپ کا یہ قانون تو بالکل خلاف عقل ہے کہ صرف اولاد اکبر و ارث ہو، اولاد کو جو خلق میت سے ہے وہ تمام اولاد کو کیسا حاصل سنہ، باوجود اس کے صرف کیلئے ہونے کی وجہ سے ایک کو ترجیح دینا اور باقیوں کو بالکل محروم کر دینا بالکل اصول فطرت کے خلاف ہے۔

اسلام نے نہایت دقیق اور نازک فرق مراتب کا لحاظ رکھا ہے، میت کو جن جن رشتہ داروں سے جس درجہ کا تعلق تھا، نہایت وقت نظر سے ان کے مراتب متعین کئے اور اسی نسبت سے، ان کے مختلف اور کم و بیش حصے مقرر کئے۔ حقوق عامہ، ماس - اسلام نے عام جماعت انسانی سے، نیکو کاری خوش خلقی - فیاضی رحمہ - کے ساتھ پیش آنے کا حکم نہایت اصرار اور تاکید کے ساتھ دیا ہے، لیکن ہم اس موقع پر ان کا ذکر نہیں کرتے کیوں کہ اخلاق حسنہ کی عام تعلیم، تمام مذاہب کا اصل اصول ہے اور اس میں کسی خاص مذہب کی خصوصیت نہیں، البتہ جو چیز ترجیح اور تفوق کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ اور مذاہب نے غیر مذہب والوں یا غیر قوموں کے ساتھ کس قسم

روکتے تھے کہ اپنی بیوی کا دوسرے کے نکاح میں آنا عارضیال کیلئے تھا ان باتوں کی اس طرح اصلاح کی۔

وَلَا تُعْسِ كُفُوتَ ضَرَارَاتِ الْعَدُوِّ وَادَمِنَ
اوپن کو اس غرض سے روک نہ کہ ہوا اپنے ظلم کرو۔ اور جو شخص
يُفْعَلُ ذَالِكَ فَعَدُّ ظَلَمٍ لِنَفْسِهِ (بقولہ)
ایسا کرے گا تو اپنے نفس پر ظلم کرے گا

فَاِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ اجْلِهِنَّ فَلَا
بجربہ تم عورتوں کو طلاق دو اور انکی عدت پوری ہو جائے تو
تَعَصُّوهُنَّ اِنْ يَنْكِحُنَّ اَزْوَاجَهُنَّ (بقولہ)
بسیاؤ انکو زور و کوم وہ اپنے (آئندہ) شوہروں کی شادی کر لیں

اگر مطلقہ عورت کو حمل ہے، تو بچہ بننے کے دو برس بعد تک، مرد کو اس کا کھانا کیرا دینا پڑے گا
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس تک دودھ پلائیں۔

لَنْ اَرَاكَ اَنْ تَبِيعَ الرِّضَاعَةَ وَهِيَ اَلْمَوْلُودُ
جو شخص یہ چاہے کہ پوری مدت تک دودھ پلوائے اور
رَضِعْنَ وَكُسُوهُنَّ بِاَلْمَعْرُوفِ (بقولہ)
مرد پر انکا کھانا اور کپڑا ہے دستور کے موافق۔

اگر یہ ہوتا تھا کہ نکاح کے وقت مہر بتدرا دلشیر باندھتے تھے لیکن جب طلاق دیتے تھے
تو مہر کا دینا گراں گذرتا تھا، اس لئے مختلف تدبیروں سے عورت پر زور ڈال کر مہر کو گھٹاتے
تھے، اس کے لئے فرمایا۔

وَكَانَ اَرْدَتْهَا اسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ
اور اگر تم چاہو، ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرنا، اور
زَوْجٍ وَاسْتَبْدَالُ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ
دوسرے چھوڑ کر ایک کو یعنی پہلی بیوی کو، خزانہ تو اب اس نے

مِنْهُ شَيْءٌ اَتَّخَذَ مِنْهُ مَهْرًا
کچھ واپس نہ لیا، کیاتم دنیا پاس ہے ہوتا ہے اور مرد کو لگنے کی
وَاِنَّمَا مَتْنِيَا وَكَيْفَ تَأْخُذُ وَنَهْ
اور کیوں کر لے سکتے ہو حالانکہ ایک دوسرے پہنچ چکے ہیں

وَقَدْ أَقْضَىٰ الْجُزْءَ الْبَاقِيَ - | زنا شئی کے تعلقات و قوع میں آچکے

ان تمام احکام کا حاصل یہ ہے کہ مرد نہایت سخت مجبوریوں سے اگر عورت کو طلاق دے
تو تین مہینہ کی مدت میں بہ تدریج ایک ایک طلاق دے، طلاق کے بعد عدت کے
زمانہ تک جب تک تعداد تین مہینہ ہے، اس کے مصارف کا بار شوہر کے ذمہ ہوگا اس مدت
میں عورت کو کافی موقع ملے گا کہ اپنے لئے یا شوہر کو ڈھونڈے، اور اگر معاملہ ہے تو وضع
حل، اور اس کے بعد دوسرے تک اور عورت کے مصارف شوہر کے ذمہ ہوں گے،
اس کے علاوہ مہر جو مقرر ہوا تھا وہ کل کا کل ہاتھ آئے گا اور عورت کو تنگدستی کے
ہاتھوں تکلف نہ اٹھانی پڑیگی

کیا اس سے زیادہ کوئی حکیم، اور کوئی محقق، عورتوں کے لئے عمدہ قانون بنا سکتا ہے؟
اور کیا اسلام کے سوا دنیا کے کسی اور مذہب میں اس ہم اور مراعات کی نظیر مل سکتی ہے؟
وراثت بمثلہ ان قوانین کے جن میں، ذیلی قوانین ہمیشہ مختلف آلا راجی ہیں، اور آج بھی ہیں
یہ سب بھی ہے، عیسائیوں میں صرف اولاد اکبر جائداد غیر منقولہ کی وارث ہوئی ہے باقی اولاد
کو گوارہ نہیں، اولاد کے سوا باقی رشتہ دار بالکل محروم رہے ہیں۔

ہندوؤں میں کل اولاد ذکور وارث ہوتی ہے لیکن اولاد ذکور کے سوا، اور قرابت
داروں کو کچھ نہیں ملتا۔ لڑکیوں کو صرف نان و نفقہ ملتا ہے

عرب میں عورتوں کو طلاق وراثت نہیں پہنچتی تھی، بلکہ جہاں تک معلوم ہے،

اس سب پر تالیف بھی ضروری کہ یہ تمام احکام وہ ہیں جو قرآن مجید اور احادیث کے روئے ثابت ہیں

سلوک کی تعلیم کی ہے؟

دنیامین بڑی بڑی قومیں جو تمام دنیا بچھا گئی تھیں، ہندو۔ پارسی۔ عیسائی اور یہودی تھے۔ ہندو مذہب نے ہندوستان کی تمام قوموں کو جو ایرینہ تھیں، خود رکالقب دیا اور باوجود اتحاد مذہب کے ان کے لئے وہ قاعدے بنائے جس سے زیادہ سخت اور سخت وہ قاعدے کسی کے خیال میں نہیں آسکتے وہ ہر قسم کی عزت آزادی۔ عہدہ اور اختیارات سے محروم کر دے گئے انتہایہ کہ اگر وہ مقدس کی آواز، اتفاقیہ کسی خود کے کان میں پڑ جائے تو اس کے کان میں سیسہ پلا دینا چاہئے کیونکہ اس کے ناپاک کان اس مقدس آواز کے بھی سختی نہیں دے۔

قدیم عیسائیوں کے عروج کا پہلی زمانہ، رومن امپائر کا زمانہ ہے۔ یہ سلطنت ساری مدت دراز تک قائم رہی اور اس کو وسطوت و شان حاصل ہوئی کہ دنیا کے دور و دراز حصوں میں ان کے نام سے لرزہ پڑ جاتا تھا، لیکن عظیم الشان حکومت کیا تھی؟ فریج کی انساکیو پیڈیا میں اس کا خاکہ ان لفظوں میں کھینچا ہے

رومن کا نظام سلطنت کیا تھا، وہ بیرحمی، اور سفاکی جس نے قانون کا لباس پہن لیا تھا، اس کے جو فضائل تھے یعنی شجاعت، کمرپشتی، مٹی، ترتیب۔ اتحاد باہمی وہ بغینہ چورون اور ڈاکوؤں کے فضائل تھے۔ اس کی وطنیت بالکل وحشیانہ تھی۔ نئے انتہائی جاہ اجنبی قوموں کے ساتھ کینہ پروری، رمدلی کے احساس کا فنا ہو جانا، ان چیزوں کے سوا،

وہاں ایک کچھ نظر نہ آتا تھا۔ عظمت و شان جس چیز کا نام تھا وہ پتہ نامی۔ دُرّہ زلی۔ قیدیان جنگ
کو سزا دینا۔ بچان اور بڑھون سے گاڑی کچھ انا تھا،

یہودیوں نے غیر قوموں کے ساتھ جو برا کیا اس کے انداز فکر نے اس کے لئے صرف
یہ کافی ہے کہ خود تو رات میں مذکور ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ دشمنوں کے ساتھ
خیر آدمی جو گرفتار ہوئے تھے ان میں سے عورتیں اور بچے بھی زندہ نہ رہیں، باقی
اور ب کے سب قتل کر دئے جائیں۔

اب دیکھو اسلام نے کیا کیا؟

تو ان پرنسپل کی تریز تو مسیح سے اٹھا دی، اسلام کا مسیحیہ عرب تھا لیکن اُس نے، پارس
خندہ و ترک بتا کر مسیحی، افغانی غرض تمام دنیا کو اسلام قبول کرنے کے ساتھ
عرب کا ہمسایہ بنا دیا اور پ آج اس قدر آزادی کہ مٹی سے لے کر لکڑی وغیرہ قوموں کے ساتھ
اس نے جو تفرقہ قائم رکھا ہے، اس کو کسی طرح دور مٹا نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص عیسائی ہو
یہ عرب والوں کا ہم مذہب ہو جائے، پوچھنا کہ اس کو یہ تیلی دے دیتے ہیں کہ دیکھو
میں نے ان کا ہم مذہب ہو گا، لیکن اس روز قالی میں اب یہ فاصل قائم ہی وہ قائم ہے گی
بہرحال اس کے اسلام نے یہ کیا کہ غیر مذہبی و ملیہ اسلام نہ ترک۔ چنانچہ دغیرہ کو جن میں عرب
کے دشمن کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، نوبت، نوبت، شاہنشاہیان بخش دین اور خود عرب کو
ان کا حکم بنا دیا۔

مخالفین مذہب کی اسلام نے دو قسمین قرار دیں،

اسلام نے غیر
مذہب کو غیر
قوموں کا کیا
مقوق دئے

کہ ہر مخالف مذہب سے دشمنی اور عداوت رکھنا مسلمانوں کا فرض مذہبی ہے
اسی بنا پر بعض متعصب مسلمانوں نے قرار دیا کہ پہلی قسم کی تین سوخ ہو گئیں، لیکن اس
مناقض کو خدا نے خود رفع کر دیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا۔

لَا يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ لِيُكْفِرُوا بِكُمْ مَّا تُكْفِرُونَ
الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ يَدْعُونَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ لِيُكْفِرُوا بِكُمْ مَّا تُكْفِرُونَ
وَقَسْرَ طَوْلَا لِكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لِيُكْفِرُوا بِكُمْ مَّا تُكْفِرُونَ
لَا يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ لِيُكْفِرُوا بِكُمْ مَّا تُكْفِرُونَ
فِي الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ لِيُكْفِرُوا بِكُمْ مَّا تُكْفِرُونَ
وَقَسْرَ طَوْلَا لِكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لِيُكْفِرُوا بِكُمْ مَّا تُكْفِرُونَ
وَكَيْفَ يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ لِيُكْفِرُوا بِكُمْ مَّا تُكْفِرُونَ
ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ بجز اس صورت کے کہ مخالفین مذہب مسلمانوں سے
مذہبی لڑائی طریق اور ان کو ان کے ملک سے نکل دین یا نکال دینے پر امانت کریں
اور کسی صورت میں، ان سے دوستی رکھنا یا ان کے ساتھ بھلائی کرنا ممنوع نہیں۔ عیسائی
اور بعض اور مذہبوں کے بظاہر اس سے زیادہ فیضانہ احکام نظر آتے ہیں مثلاً انجیل
میں ہے کہ اگر تمہارے ایک گال پر کوئی شخص تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی پھیر
دو کہ یہ بھی حاضر ہے ۥ

لیکن یہ اس قسم کی باتیں ہیں جو بظاہر نہایت خوشنما ہیں لیکن واقع میں فضول ہیں کیونکہ

فطرت انسانی کے خلافت ہیں اور اس وجہ سے علی صورت میں کہی ان کا ظہور نہیں ہو سکتا
اسلام کو جو تمام مذاہب پر ترجیح ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ افراط و تفریط دونوں سے
الگ ہے اور اس کے جہتدرا احکام ہیں۔ تمام فطرت انسانی کے موافق ہیں

بقیہ عقائد

بقیہ عقائد

اسلام کی اصلی بنیاد جن اصول پر قائم ہے، وہ صرف توحید اور نبوت سے ہے،
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اسے اسلام بالکل سادہ، صاف، اور مختصر ہے اور
یہی سادگی ہے جس کی بنا پر اسلام کو اور تمام مذاہب پر ترجیح ہے، اسی سادگی پر یورپ
ایک جتنی ان الفاظ میں حسرت ظاہر کرتا ہے، اگر کوئی حکیم عیسائی مذہب کے طول و پل
اور پر پیچ عقائد مذہبی پر نظر ڈالے گا تو بول اٹھے گا کہ آہ! میرا مذہب ایسا سادہ اور صاف
کیون مذہبوں میں ایمان لانا ایک خدا پر اور اس کے رسول محمد پر ایسی دو لفظ تھے جنکے
زبان پر لانے سے اور یقین کرنے سے دفعۃً کافر مسلمان گرا، ہدایت یافتہ، متقی، سعید
اور مردود و مقبول بن جاتا تھا، لیکن زمانہ کے امتداد اور طبائع کے اختلاف نے اس متن
پر سیکڑوں حاشیے بٹھا دیے، اور اب اسلام ایک ایسے مجموعہ مسائل کا نام ہو گیا ہے
جس کو قرونِ اولیٰ کے لوگ سمجھانے سے بھی نہ سمجھتے اور عرب جن پر قرآن اتر
تھا وہ تو آج بھی نہیں سمجھ سکتے، طرہ یہ کہ یہی نوزائیدہ مسائل، کفر اور اسلام کا معیار
قرار پائے گئے، قرآن مجید مخلوق ہی یا قدیم، صفات الہی میں ذات ہیں یا غیر، اعمال خیر و ایمان ہیں

یا غار حج و قرون اول میں ان مسائل کا پتہ بھی نہ تھا لیکن زمانہ مابعد میں انھی کو کفر و اسلام کی حد و فصل قرار دیا گیا تاہم علم کلام میں قمر پڑھ چکے ہو گئے کہ ان مسائل کی بنیاد کیا کیا تھی امتین برپا ہوئیں ابھر حال اب یہ مسائل علم کلام کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ ہمید علم کلام میں نفا یا ابتناء ان کے ذکر سے چارہ نہیں۔
ان مسائل پر دو مشیتوں سے بحث کرنی چاہیے۔

(۱) ان مسائل کی نوعیت

(۲) علم کلام کو واقعی ان سے کس حد تک تعلق ہے

پہلی بحث یہ بحث علم کلام کی تاریخ میں جہت منہ لگا کر چل رہی ہیں یہاں صرف اس قدر بتا دینا ہو کہ یہ مسائل دو قسم کے ہیں ان میں ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید یا حدیث میں سرے سے نہیں ہے لیکن چونکہ مسلمانوں کے نزدیک وہ توحید اور نبوت کے عوارض ذاتی ہیں اسلئے ان سے بحث کرنی ضرور ہے کہ ان کے بغیر توحید اور نبوت کی تکمیل نہیں ہو سکتی مثلاً قرآن مجید کا: اوست یا قدیم ہونا یہ مسئلہ اگرچہ بہ تصریح قرآن و حدیث میں مذکور نہیں لیکن جو عقائد قرآن مجید میں مذکور ہیں، ان کے لوازم میں سے ہیں کیونکہ قرآن کلام الہی ہے اور کلام الہی خدا کی صفات میں سے ہے اور جو چیز کسی چیز کی صفت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ قائم رہتی ہے، اب اگر قرآن مجید حادث ہو تو ذات باری بھی حادث ہوگی کیونکہ جو چیز حوادث کا سبب بنتی ہے وہ بھی حادث ہوتی ہے، اور یہ جابہ خود ثابت ہو چکا ہے کہ ذات باری قائم ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے مسائل ہیں۔

مسائل عقائد
کی نوعیت

بعض مسائل ایسے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں لیکن چون کہ ان کی کیفیت مذکور نہیں اس لئے ہر فرقہ نے اپنے اپنے اجتہاد کے موافق کیفیت کی تعیین کی، اس تعیین سے بالذات اور بالاسطہ ہر فرقہ سے مسائل پیدا ہوئے گئے مثلاً معاد کی کیفیات، قرآن مجید میں نہایت کثرت سے معاد کو ذکر ہے لیکن کیفیت کی تصریح نہیں، اشاعرہ نے اس کی کیفیت یہ قرار دی کہ بعینہ وہی جسم دوبارہ پیدا کیا جائے گا جو دنیا میں موجود تھا، حاکم اسے اسلام کے نزدیک معاد کو جسم سے متعلق نہیں، عذاب و ثواب جو پھر ہوگا روح پر چھوڑ دیا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ روح جو ہر پہلو پر اور وہ پیدا ہو کر نئے ترین معنی و صورت پر آگے بڑھے گی، پہلی قسم کے مسائل یعنی جن کا ذکر قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں صریح ہے نہیں ہے، دوسری قسم کے مسائل عام میں داخل نہیں لیکن جو کچھ چھ سات سو ہزار روئے کیا اسلام کے اجرائے میں آئے ہیں اس لئے ان کا ذکر ضرور ہو چکا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

دیگر فرق

اشاعرہ

- (۱) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۲) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۳) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۴) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۵) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۶) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۷) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۸) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۹) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۱۰) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۱۱) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۱۲) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۱۳) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۱۴) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۱۵) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۱۶) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۱۷) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۱۸) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۱۹) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۲۰) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۲۱) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۲۲) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۲۳) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۲۴) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۲۵) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۲۶) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۲۷) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۲۸) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۲۹) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۳۰) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۳۱) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۳۲) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۳۳) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۳۴) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۳۵) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۳۶) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۳۷) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۳۸) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۳۹) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۴۰) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۴۱) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۴۲) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۴۳) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۴۴) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۴۵) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۴۶) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۴۷) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۴۸) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۴۹) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۵۰) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۵۱) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۵۲) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۵۳) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۵۴) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۵۵) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۵۶) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۵۷) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۵۸) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۵۹) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۶۰) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۶۱) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۶۲) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۶۳) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۶۴) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۶۵) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۶۶) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۶۷) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۶۸) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۶۹) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۷۰) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۷۱) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۷۲) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۷۳) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۷۴) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۷۵) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۷۶) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۷۷) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۷۸) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۷۹) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۸۰) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۸۱) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۸۲) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۸۳) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۸۴) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۸۵) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۸۶) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۸۷) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۸۸) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۸۹) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۹۰) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۹۱) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۹۲) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۹۳) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۹۴) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۹۵) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۹۶) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۹۷) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۹۸) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۹۹) خدا کسی نہایت میں نہیں
- (۱۰۰) خدا کسی نہایت میں نہیں

لے، شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی حجت الی اللہ علیہ ۷۰۹ میں یہ قسم کی جو اس پہلی قسم کی نسبت لکھتے ہیں کہ کسی شخص کا اہل سنت و جماعت سے ہونا ان مسائل کی بنا پر نہیں ہے۔

سب حقائق
جو قرآن میں
مذکور نہیں

(۵) خدا کسی غیر کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا وحدۃ وجود والوں کے نزدیک ہر چیز خدا ہی۔

(۶) خدائی ذات میں کوئی حادث چیز قائم نہیں ہو سکتی کرامت اس کے مخالف ہیں۔

(۷) خدائی صفات عین ذات نہیں ہیں حکماء اسلام اور اکثر متکلم کے نزدیک عین ذات میرزا

(۸) خدا قادر بالذات ہی معنی فعل اور ترک بولی سینا وغیرہ کے نزدیک ہر وجہ بالذات ہے

فعل کا مختار ہے یعنی جس طرح آفتاب سوروشنی صادر ہوتی ہے

اسی طرح خدا اسی افعال صادر ہوتے ہیں۔

(۹) خدا تمام کمالات کا فاعل بالذات ہے۔ بولی سینا وغیرہ کے نزدیک خدا واحد بالذات ہے

اور جو چیز واحد بالذات ہے اس سے بالذات

صرف ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے چنانچہ

خدا نے صرف عقل اول کو پیدا کیا اور پھر

عقل اول سے واسطہ در واسطہ تمام مخلوقات

پیدا ہوئی۔

(۱۰) خدا کا ارادہ قدیم ہے متکلمہ کے نزدیک حادث ہے

(۱۱) خدا کا کلام اقدیم ہے اور وہ کلام نفسی ہے خدایوں کے نزدیک خدا کا کلام گو قدیم ہے

لیکن کلام نفسی نہیں بلکہ حرف اور صوت کا

نام ہے، متکلمہ کے نزدیک کلام الہی حادث

ہے اور حرف و صوت کا نام ہے۔

(۱۲) انسان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں۔ معجزہ کے نزدیک، انسان کا ارادہ اور قدرت اور خدا کے اختیار سے سرزد ہوتے ہیں۔ خود اس کے افعال کی علت ہی البتہ یہ ارادہ انسان کی قدرت اور اختیار کو کچھ دخل نہیں اور قدرت خدا نے اس میں پیدا کی ہے (۱۳) خدا کے افعال معلل بالا غرض نہیں معجزہ کے نزدیک، خدا کے ہر فعل کی غرض و غایت ہے۔

(۱۴) بقا ایک صفت وجودی ہے جو اصل وجود پر زائد ہے،
(۱۵) سمیع و بصیر خدا کے اوصاف ہیں تمام محسوسات سے متعلق ہو سکتے ہیں۔
(۱۶) کلام باری میں کثرت نہیں بلکہ وہ واحد محض ہے۔
(۱۷) خدا کا کلام نفسی سموع ہو سکتا ہے۔

ان عقائد کے سوا اور بھی بہت سے عقائد ہیں لیکن ہمارے مسائل یہی ہیں اس لئے ہم نے انہی پر اکتفا کیا،

دوسری قسم کے عقائد وہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے،

یہ عقائد زیادہ ان چیزوں سے متعلق ہیں جو روحانیات یا عالم غیب میں داخل ہیں، مثلاً وجود ملائکہ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، و دوزخ، صراط، میزان وغیرہ، چونکہ ان کا ذکر خود قرآن میں تھا اس لئے اجمالاً تمام اسلامی فرقوں نے ان کو مانا لیکن ان کی حقیقت اور ماہیت کے متعین کرنے میں اختلاف ہوا بعض فرقوں نے الفاظ کے بالکل ظاہری معنی لئے بعض نے مجاز اور استعارہ کو دخل دیا بعض نے خاص خاص الفاظ میں کچھ تاویل نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ یہ حقائق

جو اسوۂ قرآن میں مذکور ہیں لیکن انکی کیفیت مذکور نہیں

کے سمجھانے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ یہ اختلاف اگرچہ خود متضامی فطرت تھا لیکن ایک بڑا سبب یہ ہوا کہ خود قرآن مجید میں اس کا اشارہ موجود تھا۔

قرآن مجید میں ایک آیت ہے،

مِنْهُ اَيُّ تَحْكَمَاتٍ هُنَّ اِنَّ الْكِتَابَ وَاٰخِرُ
 مُتَشَابِهَاتٍ فَاَمَّا الَّذِيْنَ رَفِئُوْا وَاٰخِرُ
 زَيْجٍ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اَبْتِغَاءَ
 الْفِتْنَةِ وَاَبْتِغَاءَ تَاْوِيلٍ ۔ وَمَا يَحْكُمُ
 تَاْوِيلُهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسُخُوْنَ فِي الْعِلْمِ
 يَقُوْلُوْنَ اَصْحَابُ ۔ (الاحزاب : ۱)

قرآن مجید کی بعض آیتیں صاف ہیں اور وہی ام الکتاب ہیں
 اور بعض مبہم ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہو وہ ہم
 آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فضا پیدا کریں اور تاکہ
 اُن کی تاویل کریں۔ حالانکہ اُن کی تاویل بجز خدا کے
 کوئی نہیں جانتا یا وہ لوگ جو علم میں پکے ہیں۔ وہ
 کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔

اختلاف اس طرح پیدا ہوا کہ ایک فریق نے **قَالَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ كَوَالِ الْكَلْبِ** جملہ قراء دیاجسکے
 دوسرے یہ معنی لئے کہ جو آئینہ بہم پہن اُنکی تادویل خدا کے سوا کوئی جانتا۔ بآں جہ لوگ
 راسخ فی العلم ہیں دوسرے یہ کہہ رہے جانتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے دوسرے فریق کے
 نزدیک **قَالَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ الْكَلْبُ** جملہ نہیں ہے، بلکہ پہلے جملہ ہر
 عطف ہے، اس تقدیر پر معنی یہ ہوئے کہ بہم آیتوں کی تادویل چہ خدا کے اور چہ
 لوگوں کے جو علم میں پکے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ پہلے معنی کے قائل حضرت عائشہ
 حسن البصری۔ مالک ابن انس۔ گسانی۔ قزازی اور جہانی وغیرہ ہیں۔ دوسرے معنی کے

۱۰ تفسیر کبریاۃ ۛو الذی انزل علیک الکتب منہ ایت ۛ حکومات

قابل، مجاہدین بن النس اور اکثر متکلمین میں۔ عبداللہ بن عباس سے دونوں روایتیں
اس اختلاف سے ایک در اختلاف پیدا ہو یعنی یہ کہ کون سی آیتیں محکم ہیں اور کون سی مبہم
اس بنا پر عقائد مذکور میں متعدد اختلافات پیدا ہوئے۔

(۱) یہ تھا کہ جن آیتوں میں مذکور ہیں وہ مبہم ہیں یا نہیں؟

(۲) مبہم ہیں تو انکی تاویل کرنی چاہیے یا نہیں؟

(۳) تاویل کرنی چاہیے تو کیونکر؟

پہلے آئندہ ہر جگہ تاویل کی بحث آئیگی اس لئے سب سے پہلے ہم کو تاویل کا فیصلہ کرنا
چاہیے یعنی یہ کہ تاویل کی کیا حقیقت ہے؟ تاویل مطلقاً ناجائز ہے یا کہیں جائز ہے اور کہیں
ناجائز؟ اگر بعض موقع پر جائز ہے تو جواز کجا قاعدہ ہے؟ تاویل کو کفر و اسلام کا معیار
کہا نہ کہ ترک قرار دیا جاسکتا ہے

تاویل کے معنی اصل لغت میں منہج و سیر کے ہیں اور اصطلاح میں تفسیر اور تفسیر کو
کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ لفظ اکثر انھی محنوں میں استعمال ہوا ہے سَبَّانِیْ عَمَّا یَتَّوَلَّوْنَ
مَا لَمْ یَسْخَرْ عَلَیْہِ صَدْرًا لِّمَنْ عَلٰی تفسیر اصطلاح میں تاویل کے یہ معنی ہیں کہ کسی لفظ
کے ظاہری اور لغوی معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی لئے جائیں۔

اسلام میں جس قدر فرقے ہیں مشوہ کے سوا باقی سب نے تاویل کو جائز رکھا جو
امام احمد بن حنبل کی نسبت اگرچہ روایت ہے کہ وہ بالکل مخالفت تھے تاہم تین موقع پر
وہ بھی تاویل کو جائز کہتے تھے۔ غرض اصل تاویل کے جواز میں (مبہم معشورہ کے)

تاویل کی
حقیقت

اور کسی کو کلام نہیں گفتگو کر چکے ہے وہ تاویل کے موقع اور محل میں ہے یعنی کمان جائز ہے اور کمان نہیں بجا اسلامی فرقوں میں ظاہر پستی اور دقتہ نجی کے لحاظ سے جو فرق مراتب تھا اسی نسبت سے تاویل کا دائرہ بھی محدود اور وسیع ہوا۔ سب سے پہلا درجہ ارباب ظاہر کا ہے، ان کے نزدیک کہیں تاویل جائز نہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے آسمان و زمین سے کہا کہ بخوشی یا بالکراہ حاضر ہو دو دنوں نے کہا ہم مطیعانہ حاضر ہیں، یا مثلاً قرآن میں ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، ارباب ظاہر کے نزدیک ان آیتوں میں وہی لغوی معنی مراد ہیں یعنی یہ کہ فی الواقع زمین و آسمان نے یہ الفاظ کہے تھے اور فی الواقع خدا ہر چیز کے پیدا ہونے کے وقت کئی کالفاظ کہا کرتا ہے، امام ابو الحسن اشعری کا مذہب اسی کے قریب ہی، قرآن مجید میں ہے کہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، امام موصوف نے کتاب الاباقہ میں تصریح کی ہے کہ ان الفاظ کے اصلی معنی مراد ہیں، کوئی مجاز یا استعارہ نہیں، تو۔

ارباب ظاہر کے بعد عام استعارہ۔ پھر ماتریدیہ۔ پھر معتزلہ۔ پھر حکمای اسلام ہیں اس بحث میں سب سے اہم تاویل کے اصول کا انضباط ہے یعنی کن موقعوں پر تاویل جائز ہے اور کن موقعوں پر نہیں۔ امام غزالی نے ایضاً العلوم میں اور فصل التفرقة بین الاسلام والحدیث میں اس پر نہایت خوبی سے بحث کی ہے، اس لئے ہم اسکا لفظی ترجمہ نقل کرتے ہیں:

ایضاً العلوم جز اول کتاب قواعد العقائد فصل ثانی میں ہے،

اگر تم یہ کہو کہ اس بات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان علوم کا ایک ظاہر ہی اور ایک باطن ہے جن میں

تاویل کے متعلق
امام غزالی کی رائے

بعض نہایت واضح ہیں اور ابتدا و اذہن میں آجاتے ہیں بعض خفی ہیں جو مجاہدہ ریاضت کے کاوش اور فکر صحیح سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ بھی اس وقت کہ دنیا کی تمام چیزوں سے فارغ الزہن انہی پر توجہ کیا گئے، حالانکہ یہ بات بظاہر شریعت کے مخالف معلوم ہوتی ہے کیونکہ شریعت میں ظاہر و باطن دو الگ چیز ہیں نیز یہ بات شریعت کا جو ظاہر ہے وہی باطن ہے جو خفی ہے وہی آشکار ہے، تو تم کو یہ جانتا چاہیے کہ ان علوم کا خفی، دھجلی ہونا ایسی بات ہے جس سے کوئی صاحب فہم انکار نہیں کر سکتا۔ صرف وہ لوگ سبکا اٹھا کر گرتے ہیں جنہوں نے عین کے زمانہ میں کچھ سن لیا اور اسی پر جھگڑ گئے انہوں نے بلند سی کیطرت اور علما و ولیما کے مقامات کی طرف ترقی نہیں کی اور یہ خود شریعت کے دلائل سے ثابت ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ قرآن کے معنی ایک ظاہر ہیں اور ایک باطن، ایک حدیث اور ایک مطلع۔ (یہ حدیث شیخ ابی بن ترجم) حضرت علی نے اپنے سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے علوم ہیں کاش انکا کوئی حامل ملتا، آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ہم پیغمبر لوگ ہیں ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم لوگوں سے انکی عقل کے موافق بات کریں، (یہ حدیث بھی مرفوع نہیں بلکہ حضرت علی کا قول ہے) آنحضرت نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بات کسی قوم کے سامنے بیان کی جائے اور وہ انکی عقل سے باہر ہو تو انکے حق میں فتنہ ہوگی خدا نے کہا ہے **وَقَالُوا لَا تَنْزِيلًا لِلنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُذَاكِرَ بِهِمْ أَوْ يُبَشِّرَ بِهِمْ وَلِيُتَبَأَ بِهِمْ يَوْمَ الدِّينِ** (یہ حدیث بھی جانتے ہیں، الخ اور آنحضرت نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم بھی جانتے تو ہنستے کم اور رفتے زیادہ۔“

اب بتاؤ اگر یہ ازکی باتیں نہ تھیں جنکے ظاہر کرنے سے آپ کو اس بنا پر منع کیا گیا تھا کہ لوگ

اُن کو نہیں سمجھ سکتے تھے یا اور کوئی مصلحت تھی تو آنحضرت نے انکو ظاہر کیوں نہیں فرمایا؟ اور یہ
 ظاہر ہی کہ اگر آنحضرت بیان کرتے تو لوگ بہر حال تصدیق کر لیا ہر عباس نے اس آیت کے متعلق
 اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَفِیْہِیْنَ کُلٌّ مِّنْ غُلُقَاتٍ کَمَا ہُوَ کہ اگر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرنا
 تو تم لوگ جگو پتھر مارو گے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ تم کہو گے کہ عبداللہ بن عباس کا فری
 اور ابوہریرہ کہ تم کہو گے کہ میں نے آنحضرت سے دو قسم کی باتیں یاد کیں، ایک کو شریع کیا،
 اور دوسرے کو اگر اربع کر دین تو میری بیگم کا شادی بھائی اور آنحضرت نے فرمایا کہ ابوہر
 کو جو قسم امت تم لوگوں میں جو وہ نہ ادا نہ کر سکتے اور نہ مانگتے تھے نہیں ہی بلکہ اس راوی کے
 ہی جو اُس کے سینہ میں امانت ہے، یہ ظاہر ہی کہ یہ اصول کے متعلق تھا اور جو چیزیں
 اصول میں داخل تھیں وہ ظاہر ہی طور پر اور جسے بھی تفسیر میں ہو سکتی تھی اسے تسری کا قول ہی
 ملا کہ پاس میں قسم کے علوم ہوتے ہیں (۱) علم ظاہر جسکو وہ اہل ظاہر کے سامنے پیش کرتے ہیں،
 (۲) علم باطن جو صرف ان لوگوں پر ظاہر کیا جاتا ہے جو اُس کے اہل بیت ہیں (۳) وہ علم جس کا تعلق ضمیر
 خدا سے ہوتا ہے اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا بعض عرفا کا قول ہے کہ ربوبیت
 (خدائی) کا بھید ظاہر کرنا کفر ہی بعض کا قول ہے کہ ”ربوبیت ایک ایسا راز ہے کہ اگر ظاہر کر دیا
 جائے تو نبوت بیکار ہو جائے اور نبوت ایک ایسا راز ہے کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو علم بیکار ہو جائے
 اور علما کو خدا کے ساتھ ایسا راز ہے کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمام احکام باطل ہو جائیں“ اس قائل کا
 غالباً مطلب یہ ہے کہ جو نبوت کو بتا دینے والے وہ کس باطن ہو جائیگی ورنہ اگر یہ مطلب نہ ہو
 تو یہ قول غلط ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ ان دونوں پر ہر افسوس نہیں کیونکہ کمال رہی ہے

جسکا نور معرفت، نور تقویٰ کو بجھائے اور تقویٰ کا مرکز نبوت ہی اگر قمیہ کہو کہ ان آیات اور
 روایات میں تاویل موسکتی ہی ورنہ ظاہر و باطن میں کیونکر اختلاف ہو سکتا ہی کیونکہ باطن اگر
 ظاہر کا مخالف ہی تو شریعت باطل ہو جائیگی اور یہ وہی بات ظہری کی کہ حقیقت خلاف شریعت ہی
 اور یہ کفر ہی کیونکہ شریعت ظاہر کا نام ہی اور حقیقت باطن کا اور اگر شریعت و حقیقت دونوں
 ایک ہی ہیں تو پھر دو تئیں کیسی؟ اس صورت میں شریعت میں کوئی قابل اخفا راز نہ ہوگا
 اور ظاہر دہنمان ایک ہوگا۔

تو تم کو جانتا چاہئے کہ یہ سوال ایک بڑی اہم کی سلسلہ جنہائی کرتا ہی اور علم مکاشفہ کی طرف بھر پور اشارہ
 اور علم المعاملہ کی غرض و غایت سے دور بجا پڑتا ہی حالانکہ ان تصانیف کا مقصد صرف علم
 المعاملہ ہی۔ کیونکہ جو عقائد اور پرندہ گورجھتے وہ اعتقادات قلبی میں داخل ہیں اور ہم نے
 اپنے تئیں یقین کیا ہی نہ کہ کشف حقیقت کے طور پر یا کیونکہ تمام لوگ کشف حقیقت پر مجبور نہیں کئے
 گئے ہیں، اور اگر یہ اعتقاد اعمال میں داخل نہ ہوتے تو ہم اس کتاب میں انکا ذکر بھی نہ
 کرتے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ دل کی ظاہری حالت سے متعلق ہیں نہ باطنی تو ہم اس
 کتاب کے حصہ اول میں اس کا ذکر نہ کرتے باقی حقیقی نکشفت ہوتا تو یہ قلب کے باطن سے
 متعلق ہی تاہم چونکہ گفتگو کا موقع ایسا پڑتا ہی کہ ظاہر و باطن میں تناقض کا خیال پیدا
 ہوتا ہی اسلئے مختصر لہجہ پر اس عقدہ کا حل کرنا ضرور ہی۔

وہ اس کا قاضی
 کرنا ہے ہوا کی بات
 تئیں ہیں

جو شخص یہ کہتا ہی کہ شریعت و حقیقت یا ظاہر و باطن یا ہم مخالف ہیں وہ اسلام کے بجائی کفر
 زیادہ قریب ہی، اصل یہ ہی کہ جو اسرار مقربین سے مخصوص ہیں، اور جنکو اور لوگ نہیں جانتے اور جنکو

فاش کرنا منع ہوا انکی پانچ قسمیں ہیں،

(۱) پہلی قسم یہ ہو کہ وہ بات فی نفسہ دقیق ہو اور اکثر طبیعتیں اسکے سمجھنے سے عاجز ہیں
تو وہ خواہ مخواہ مقررین کے ساتھ مخصوص ہوگی اور انکا فرض ہوگا کہ اس کو نااہلون پر ظاہر نہ کریں
ورنہ انکے حق میں وہ موجب فساد ہوگی۔ کیونکہ انکے فہم کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی،
اسی بنا پر جب لوگوں نے آنحضرت سے روح کی حقیقت پوچھی تو آنحضرت نے اعراض کیا، کیونکہ
روح کی حقیقت، عام لوگوں کی فہم میں نہیں آ سکتی، اور وہم اس کی حقیقت کے دریافت سے
عاجز ہو، یہ نہ سمجھو کہ آنحضرت کو بھی روح کی حقیقت معلوم نہ تھی، کیونکہ جو شخص روح کی حقیقت نہیں
جانتا وہ اپنی حقیقت نہیں جانتا اور جو شخص اپنی حقیقت نہیں جان سکتا وہ خدا کو کیا پہچان سکتا ہو
بعض علما اور اولیاء کو روح کی حقیقت معلوم ہوتی ہی، لیکن وہ لوگ آداب شریعت کا لحاظ
رکھتے ہیں اور اسوجہ سے جس موقع پر انبیاء نے سکوت کیا ہو وہ بھی سکوت کرتے ہیں روح پر کیا
موقوف ہو خدا کی صفات میں وہ باریکیاں ہیں جنکو عوام نہیں سمجھ سکتے پیناچہ آنحضرت نے خدا کے
صرف ظاہری صفات مثلاً علم۔ قدرت وغیرہ بیان کیں، انکو بھی لوگوں نے اسوجہ سے سمجھا کہ وہ خود بھی علم
اور قدرت رکھتے تھے اسلئے خدا کی قدرت اور علم کو اُسپر تکیاں کر کے، ورنہ اگر خدا کے وہ اوصاف
بیان کئے جائیں جنکے مشابہ کوئی صفت انسان میں موجود نہیں ہو تو انسان اسکا تصور نہیں
کر سکتا، بلکہ جماع کی لذت کو اگر کسی بچہ یا نامرد کو سمجھانا چاہو تو وہ نہیں سمجھ سکتا یہ اسلئے کہ یہ کہا جائے کہ
کھانین جود لذت ہو، اسکے مشابہ ہو، لیکن یہ سمجھنا درحقیقت سمجھنا نہیں، ہو خدا کے علم و قدرت،
اور انسان کے علم و قدرت میں جو فرق ہو وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کھانے کی

اہمیت اور جماع کی لذت میں ہے۔

مختصر یہ کہ انسان صرف اپنی ذات اور صفات (موجودہ یا گذشتہ) کا تصور کرتا ہی پھر اپنے آپ پر قیاس کر کے دوسروں کی ذات و صفات کا بھی تصور کرتا ہے اور یہی بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ دونوں میں شرف و کمال کے لحاظ سے فرق ہے، اس بنا پر انسان جو کچھ کر سکتا ہے اُس سے زیادہ نہیں کر سکتا کہ خود اس میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں مثلاً افعال، قدرت، علم وغیرہ انہی کو خدا میں بھی نہایت کرے، صرف یہ فرق ہو گا کہ خدا کی صفات کو اپنی صفات سے نہایت بالاتر قرار دیکر اس کو انسان و حقیقت اسے ہی صفات کا اثبات کرتا ہے نہ اُن صفات کا جو خدا کے مخصوص صفات ہیں اسی بنا پر آنحضرت نے فرمایا ہے کہ اے خدا! میں تیری توصیف اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود کی ہے، اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ آنحضرت کو خدا کی صفات معلوم تھے اور اُن کو ادا نہیں کر سکتے تھے بلکہ آپ کو اعتراف تھا کہ میں خدا کی صفات کی حقیقت سمجھنے سے معذور ہوں، بعض بزرگوں نے کہا کہ خدا کی حقیقت خدا ہی سمجھ سکتا ہے، اور حضرت ابو بکر کا قول ہے کہ وہ خدا تعریف کا مستحق ہے جس نے اپنے پیچھے کایہ طریقہ رکھا ہے کہ اس کے نہ پہچان سکے کا اقرار کیا جائے۔

وہ بیان پہنچ کر ہم کو قلم کی زبان روک لینی چاہیے اور اپنے مقصد کی طرف واپس آنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ان پانچ قسموں میں سے ایک وہ مسائل ہیں جو فہم کے دائرہ سے باہر ہیں انہی میں روح کا مسئلہ بھی ہے، خدا کے بعض صفات بھی اس میں داخل ہیں، حدیث ذیل میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، خدا کے ستر پردے ہیں، جو نور کے ہیں اور اگر وہ کچھ ظاہر تھے تو

جل کر رہ جائیں،

(۲) دوسری قسم کے اسراجن کو انبیاء اور صدیقین ظاہر نہیں کرتے وہ وہ ہیں کہ جیسے خود قابل فہم ہیں لیکن ان کا ذکر اکثر ان کے حق میں مضر ہے، گو انبیاء اور صدیقین کے حق میں مضر نہیں، مثلاً جبر و قدر کا مسئلہ جبر کا ظاہر کرنا اہل علم کو ناجائز ہے، اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ بعض حقائق کا ذکر بعض لوگوں کے حق میں مضر ہو۔ مثلاً آفتاب کی روشنی چمکنا دڑ کے حق میں، اور غلاب کی خوشبو گبریے کے حق میں مضر ہے، مثلاً یہ عقیدہ کہ کفر زنا، معاصی اور پر ایمان سب خدا کے حکم اور ارادہ اور مشیت سے ہیں فی نفسہ سچ ہے، لیکن یہی بات اکثر ان کے حق میں مضر ہے، کیونکہ یہ امر ان کے نزدیک مغایرت کی، دلیل ہے، اور حکمت کے خلاف ہے اور گویا برائی اور ظلم کو جائز رکھنا ہے چنانچہ ابن الراوندی اور نالائق اسی بنا پر ملحق ہو گئے، قصداً و قدر کے مسئلہ کا بھی یہی حال ہے کہ اگر وہ ظاہر کر دیا جائے تو اکثر لوگوں کو خدا کے عجز کا گمان ہوگا، کیونکہ اس شبہ کا جو اصلی جواب ہے وہ عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آسکتا، اسکی مثال ایک شخص یوں دے سکتا ہے کہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کے آنے میں ہزار برس یا کم و بیش کی دیر ہے تو ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا تھا، لیکن اگر تعین کر دی جاتی تو غفلت مصلحت ہوتا اور زمین خلق کو ضرر پہنچتا، کیونکہ اگر قیامت کے آنے میں زیادہ دیر ہو تو لوگ اس خیال سے کہ ابھی بہت دن ہیں قیامت کی چنڈاں پروانہ کرتے۔ اور اگر قیامت کا زمانہ قریب ہے اور وہ متعین کر دیا جاتا تو لوگوں پر اس قدر خوف طاری ہو جاتا کہ کام کاج چھوڑ دیتا اور دنیا برباد ہو جاتی۔ یہ مثال اگر صحیح ہو تو اسی دوسری قسم کی مثال ہوگی۔

(۲) تیسرے قسم کے وہ امویین کہ اگر صاف طور پر کہہ دے جائیں تو سمجھ میں آجائیں اور اس میں کچھ ضرر بھی نہیں، لیکن ان کو استعارہ اور رفر کے پیرامین اس غرض سے بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والے کے دل میں اس کا اثر قوی ہو سکے اور صحت اسی کی تقاضی ہو کہ دیر زیادہ قوی اثر ہو مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے فلان کو دیکھا کہ وہ سور کی گردن میں ہو تو کاماری بھٹاتا تھا، اور اس سے مراد یہ ہو کہ وہ نااہلوں کو تعلیم دے رہا تھا تو سننے والا ناظر ہی مہنی سمجھے گا لیکن محقق شخص جب غور کرے گا۔ اور اس کو معلوم ہو گا کہ وہ ان نہ سورتھانہ مہنی تو اصل غرض کی طرف اس کا خیال قفل ہو گا چنانچہ شاعر نے کہا ہے،

يَجْلِسُ حَيَاتًا وَانْخِرَ حَائِلًا مُتَقَابِلَاتٍ عَلَى لِسْمَاكَ الْعِزْلِ
لَا ذَالَ يَلْبِسُهُ دَاكِ الْخَوْفَةِ مُدْبِرٍ وَيَحْضِطُ صَاحِبُهُ ثِيَابَ الْمُقْبِلِ

ان شعروں میں شاعر نے آسمانی اقبال و ادبار کو دو کار گیروں سے تعبیر کیا ہے، اس قسم کی تعبیر میں معنی مقصود کو ایسی صورت کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے جو معنی یا اس کی مثال پر مشتمل ہوتی ہے، اسی قسم میں آنحضرت کا یہ قول داخل ہے، کہ سجدہ تھوکی سے اس طرح بکبیدہ ہو کر مسطف جاتی ہے جس طرح چمڑا گ پر رکھنے سے، حالانکہ بظاہر سجدہ میں انقباض نہیں پیدا ہوتا، لیکن مقصود یہ ہے کہ سجدہ قابل تعلیم چیز ہے اور اس میں تھوکنے اس کی تحقیر، سہمی یہ فعل سجدہ کی شان کے اس قدر مخالف ہے کہ گویا چمڑے کو آگ میں ڈال دینا ہے، اسی طرح آنحضرت کا یہ قول کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سرٹھاتا ہو وہ اس بات سے نہیں ٹرتا کہ خدا اسے سر کو لگے ہے کاسر نہاد ہے، اگرچہ ظاہری صورت کے لحاظ سے ایسا کبھی واقعہ نہیں ہوتا

اور نہ کبھی ہو گا لیکن اصل مقصد کے لحاظ سے یہ صحیح ہے کیونکہ گریسے کے میزان امور
 و شکل کے لحاظ سے کوئی خصوصیت نہیں اس کی جو کچھ خصوصیت ہو وہ حماقت اور غباوت
 کے لحاظ سے ہوا اور جو شخص امام سے پہلے مرٹھا تا ہے حماقت کے لحاظ سے اس کا سر گویا گدہ ہو گا
 سر ہے کیونکہ یہ اتنا ہے حماقت ہو کہ ایک شخص کسی کے پیچھے چلتا ہوا اور پھر اس سے آگے
 نکل جائے، یہ امر کہ اس موقع پر ظاہری معنی مقصود نہیں، دو طرح پر ثابت ہوتا ہے یا دلیل
 عقلی سے یا دلیل شرعی سے، دلیل عقلی یہ کہ ظاہری معنی لینے ممکن نہ ہوں مثلاً آنحضرت کا
 قول کہ مسلمانوں کا دل خدا کی دو انگلیوں میں ہے، حالانکہ اگر مسلمانوں کے دل ایک انگلی
 جاسے تو ایمن کہیں انگلیاں نظر نہ آئیں گی، اس سے معلوم ہوا کہ انگلیوں سے یہاں قدرت مراد
 ہو کیونکہ انگلی کی اہلی حقیقت قدرت اور طاقت ہوا و قدرت کی تعبیر نگلی سے اس لئے کی گئی کہ مال
 اقتدار کی تعبیر کا یہ نہایت موثر طریقہ ہے اور اسی طرح کمال قدر کو ان لفظوں سے تعبیر کیا ہے
لَمَّا قُلْنَا لِسَيِّدِنَا إِذَا ارْتَدَّ أَكُنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ يَكُونُ (جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم
 کہتے ہیں کہ ہو جاو اور وہ ہو جاتی ہے) یہاں ظاہری معنی کسی طرح نہیں لے جاسکتے کیونکہ جو چیز
 معدوم ہو وہ قابل خطاب نہیں تعبیل کا کیا ذکر، اور اگر پیدا ہونے کے بعد یہ خطاب ہو تو تحصیل
 حاصل ہو، لیکن چونکہ کمال قدر کے ظاہر کرنے کا یہ عمدہ پیرایہ ہے اس لئے اس طریقہ سے اس کو ادا کیا گیا
 دلیل شرعی کے معنی یہ کہ ظاہری معنی کا مراد لینا ممکن ہو لیکن روایت سے ثابت
 ہو گیا ہو کہ وہ معنی مراد نہیں جیسا کہ اس آیت میں - أَسْرَدَ مِنَ الصَّكْرِ مَاءٌ
فَأَلْقَتْ أَوْدِيَتُهُ بَقْدًا دَهَابًا - پانی سے قرآن اور اودیوں سے دل مراد ہیں جنہیں سے

بعض میں بہت سادہ و خاشاک ہے بعض میں کم۔ اور بعض میں بالکل نہیں، اور جہاں تک کفر و
نفاق مراد ہے کیونکہ گو وہ نمایاں ہے اور پانی پر تیرتا رہتا ہے لیکن ناپائدار ہے اور ہدایت جو
لوگوں کو نفع رسان ہے قائم و دریا ہے۔

اس تیسری قسم کو لوگوں نے زیادہ وسعت دی ہے یہاں تک کہ قیامت میں ترازو
پُل صراط وغیرہ وغیرہ کا جو ذکر ہے ان کو بھی اسی پر محمول کیا ہے لیکن یہ بدعت ہے کیونکہ کوئی
حدیث اس کے موافق منقول نہیں اور اس کے ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی احتمال نہیں اسلئے
نسب ہی ہی معنی لینے چاہیئے۔

(۴) چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو پہلے اجمالاً جانے پر تحقیق اور ذوق و سماجی
حقیقت اس طرح سمجھ کہ ایک حالت طاری ہو جائے، ان دونوں علون میں ایسا فرق
ہے جیسا چمکے اور غریب یا ظاہر و باطن میں اس کی یہ مثال ہے کہ جس طرح کسی شخص کو کوئی
چیز تاریکی میں، یا بہت دور سے نظر آئے، اس صورت میں اس کو ایک قسم کا علم حاصل ہوگا لیکن
جب روشنی میں یا قریب سے دیکھ لے گا تو دونوں صورتوں میں تفاوت معلوم ہوگا، دوسری حالت
پہلی حالت کی مناظر نہ ہوگی بلکہ اس کی تکمیل ہوگی۔ علم تصدیق اور ایمان کی بھی یہی حالت ہے
انسان، عشق و بیماری یا موت کا یقین رکھتا ہے لیکن جب خود اسکو یہ موقع پیش آئے ہیں تو وہ یقین
پہلے یقین سے کہیں زیادہ کامل ہوتا ہے، بلکہ انسان کو شہوت اور عشق اور تمام دیگر جذبات
کے متعلق مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ وہ یقین جو وقوع کے قبل ہوتا ہے، جو وقوع کے بعد ہوتا ہے
امام صاحب اخیرین ہی اشاعرہ کی بولی بول گئے اور اچھا معلوم جیسی کتاب میں اس قسم کا پردہ رکھنا غور تھا
لیکن امام صاحب نے دوسری تصنیفات میں اس راز کو فاش کر دیا ہے۔

جو ختم ہو جانے کے بعد بولتا ہے، آپس میں مختلف ہیں مثلاً بھوک جب زائل ہو جاتی ہے تو اس کے بغیر
کی حالت اس سے مختلف ہوتی ہے جو عین بھوک کی حالت میں تھی، اسی طرح علوم دین کی
حالت ہے کہ وجدان کے مرتبہ کو پہونچ کر کامل ہوتے ہیں، کمال سے جو پہلی حالت تھی وہ گویا خاک
ہے اور کمال کی حالت گویا باطن ہے۔ ایک بیمار کے ذہن میں صحت کا جو مفہوم ہے وہ اس سے
کچھ مختلف ہے جو ایک صحیح کے ذہن میں ہے۔

ان چاروں اقسام میں لوگوں کی حالت تفاوت ہے حالانکہ ان سب حالتوں میں
باطن، ظاہر کی سناقض نہیں بلکہ اس کا ستم ہے جس طرح مغز جھلکے کا ستم ہے۔

(۵) یہ وہ صورت ہے کہ زبان حال کو زبان مثال سے تعبیر کیا جاتا ہے، کوتاہ فہم ظاہر پر لگتا
ہے اور اس کو حقیقی لفظ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت شناس اصلی راز کو سمجھتا ہے یہ ایک ضرب اہل ہے کہ
دیوار نے کھوٹی سے کہا کہ تو مجھ کو یوں چھیدی ہے کھوٹی نے کہا کہ اس سے چھوچو مجھ کو بھوکہ باہر
کیونکہ میں خود مختار نہیں ہوں یہاں زبان حال کو زبان قال سے ادا کیا۔ اس طرح قرآن کی یہ آیت
ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ اِيعَزَا سَمَانٌ كَيْطُوفٌ بِرَاحِلِكُمْ وَهٖ دُخَانٌ تَخَافُونَ اِسَّ
لَهَا وَلِلْاَرْضِ اُنْبِيَا طَوْهًا وَكُورَهَا اور زمین سے خطاب کر کے کہا کہ تم دو فون بنو خشی یا یہ
فَالْتَا اَنْبِيَا طَا وَبُعِثْنَا اِلَیْہِمْ رَاسًا

احق آدمی اس کے یہی قرار دیتا ہے کہ آسمان اور زمین بھی عقل و فہم رکھتے ہیں اور یہ الفاظ
حرف اور صورت کے ذریعہ خدا نے اُن سے کہے۔ زمین اور آسمان نے انکو سمجھا اور جواب
دیا کہ ہم حاضر ہیں لیکن نکتہ خاص یہ تھا کہ یہ زبان حال ہے جس سے مراد یہ ہے کہ زمین اور آسمان خدا کے

ارادہ کے وابستہ ہیں، اسی طرح پھر خدا کا یہ قول ہے

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَلَيْسَ لَنَا بِمَدَدٍ ۝۱
ایک چیز بھی ایسی نہیں جو خدا کے مدد کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔

کوئی آدمی اس آیت سے سمجھتا ہے کہ جمادات میں حیات، عقل اور گویائی ہو اور وہ حقیقتاً سبحان اللہ کا لفظ ادا کرتے ہیں لیکن نکتہ دان جانتا ہے کہ زبان قال مراد نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ خود جمادات کا وجود خدا کی تسبیح۔ خدا کی تقدیس اور خدا کی وحدانیت کی شہادت ہے جیسا کہ شاعر و کہاجر
وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّكَ آيَةٌ
تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

محاورہ میں کہتے ہیں کہ یہ عمدہ صنعتگری۔ کاریگری کی حُسنِ صنعت اور کمال فن کی شہادت ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ صنعت گری زبان سے بولتی ہو بلکہ اس کی حالت کو یہی پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح جو چیز ہے وہ کسی موجد کی محتاج ہو جو اس کو پیدا کرتا ہے اور اس کو اور اس کے اوصاف کو قائم رکھتا ہو اور اس کی حالتوں کو بدلتا رہتا ہے، یہ محتاج ہونا خود موجد کی تقدیس کی شہادت ہے لیکن اس شہادت کو صرف اہل نظر سمجھتے ہیں نہ اربابِ ظاہر جن کی سمجھ صرف ظاہر پر محدود ہے اس لئے خدا نے کہا

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْلِيمَهُمْ
لیکن تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے

کو تاہم نظر تو مطلقاً نہیں سمجھ سکتے علماءِ ربین اور مقررین سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی کہہ اور مانتے نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اثباتِ خود خدا کی تقدیس کی شہادت دیتی ہیں ان کی شہادت مختلف قسم کی ہے اور ہر شخص اپنی عقل و بصیرت کے درجہ کے لحاظ ان کو سمجھتا ہے، ان شہادتوں کے اقسام گنا نام علمِ عالمہ کی حد سے باہر ہے۔

غرض یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ارباب ظاہر اور ارباب باطن میں تفاوت اور فرق ہو اور یہیں سے علوم ہوتا ہے کہ باطن اور ظاہر میں فرق ہے،

اس مقام میں لوگوں نے افراط و تفریط کی ہے بعض اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ سر سے ظاہر کو اڑا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جس قدر ظاہر اور برائیں میں کل یا قریباً کل کو بدل دیتے ہیں مثلاً خدا کے ان ارشادات کو

وَكَلِمَاتُنَا أَيْدٍ يَحْمِلُهُمْ وَتَشْهَدُ رِجْلُهُمْ	اور ہم سے انکے ہاتھ باتین کرینگے اور انکے پاؤں شہادت
فَقَالُوا بَلْ جُؤْدُهُمْ لَمْ يَشْهَدْ رِجْلُهُمْ عَلَيْنَا	ہینگے اور وہ لوگ اپنے بدن کی کھال کی کھینک گئے کہ تم نے ہمارے
فَالْوَالِطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي لَا نَطُوقُ	خلاف کیوں گواہی دی کھالیں کی گئی کہ ہم کو اس خدا سے
كُلِّ شَيْءٍ	گواہ کر دیا جس نے تمام چیزوں کو گواہ کر دیا،

اسی طرح منکر و نیکر کے سوال و جواب میں ان پل صراط حساب و کتاب۔ دوزخیوں اور بہشتیوں کے مناظر، دوزخیوں کا یہ کہنا کہ ہم کو قصور اس پانی یا جو کچھ خدا نے تم کو دیا ہے دو۔ ان تمام باتوں کو یہ لوگ زبان حال قرار دیتے ہیں۔

دوسرے گروہ نے اس قدر مبالغہ کیا کہ سرے سے سب باب کر دیا۔ امام احمد بن حنبل انہی لوگوں میں ہیں، وہ کن فیکون کی تاویل سے بھی منع کرتے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا ہر چیز کے پیدا کرنے کے وقت کُن کا لفظ بولا کرتا ہے، یہاں تک کہ مٹی امام احمد بن حنبل کے بعض متقلدین سے سنا کہ امام موصوف نے بجز تین حدیثوں کے تاویل کو بالکل ناجائز قرار دیا وہ تین موقع یہ ہیں ”حجر اسود دینامیں خدا کا دایاں ہاتھ ہے“ ”مسلمان کا دل خدائی دو لگی ہوئی ہے“

مخلوقین سے خدا کی بوائی ہو، امام احمد بن حنبل کی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ استواء علی العرش اور نزول کے معنی استقرار اور انتقال کے سمجھتے ہوں گے۔ البتہ انھوں نے تاویل کو بطریق امیش بندی اور نفع عام کے سرے سے روکا ہو گا۔ کیوں کہ جب ایک دفعہ دروازہ کھل جاتا ہے تو بات قابو سے باہر ہو جاتی ہے اور اعتدال قائم نہیں رہتا، کیونکہ جب اعتدال ہو آگے قدم بڑھا تو اسکی کوئی حد نہیں قرار پاسکتی اس بنا پر اس قسم کی روک ٹوک میں کچھ مضائقہ نہیں اسف کے طرے سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے وہ لوگ ان موقعوں کی نسبت کہتے تھے کہ حسب روایت میں جو بطرح ہر خود اسلام ملک ہو کسی نے استواء علی العرش کے متعلق پوچھا تو انھوں نے کہا استواء معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجهول، اور اسپر ایمان لانا واجب اور سوال کرنا بدعت ہے۔

بعض لوگوں نے اعتدال کا طریقہ اختیار کیا تو یہ کیا کہ خدا کے صفات کے متعلق جو مفروض ہیں ان کی تاویل کی اور قیامت کے متعلق جو کچھ آیا ہو ان کو بحال خود رہنے دیا اور ان میں تاویل کرنے سے مانعت کی۔ یہ لوگ اشعر یہ ہیں معتزلہ نے ان پر ترقی کی یعنی صفات الہی میں سے مرنے ہوتے اور سمیع و بصیر ہونے کی تاویل کی معراج کو غیر جسمانی قرار دیا عذاب قبر میزان۔

پل صراط وغیرہ کی بھی تاویل کی تاہم اس بات کا اعتراف کیا کہ معاد جسمانی ہو گا، اور بہشت میں تمام ملکوتات ہشمو مات و نکوحات اور دیگر لذات جسمانی ہوں گے، اسی طرح دوزخ کا عذاب بھی جسمانی ہو گا اس میں بایں آستین مادہ ہو گا جس سے بدن کی کھال جل جائیگی فلاسفہ (اسلام) نے اس سے بھی زیادہ ترقی کی اور کہا کہ قیامت کے پاس میں جو کچھ دار و دیوہ لذتیں یا تکلیفیں ہیں سب دھاتی ہیں یہ لوگ معاد جسمانی کے منکر اور بقائے نفس کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ نفس جو کچھ عذاب

و ثواب ہوگا جو جی نہیں ہوگا۔

یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں اظہار فی اس آزادی اور غلبہ یوں کے جو میں بخیرین
 بین کا درجہ ہو وہ باریک اور غامض ہے اور اس کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو فوق باقیہ ہیں
 اور جو تمام چیزوں کو روایت سے نہیں بلکہ خدائی روشنی سے دیکھتے ہیں پھر جب اپنے حقائق امور
 مشکف ہو جاتے ہیں تو وہ روایت اور الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں ان میں جو الفاظ، کشائش کے
 موافق ثابت ہو سکتے ہیں ان کو بحال خود رہنے دیتے ہیں اور جو مخالف ہو سکتے ہیں ان کی تاویل کرتے ہیں
 باقی جن لوگوں کا ملاحظہ روایت پر ہو تو ان کا قدم کسی مقام پر نہیں سکتا اور نہ ان کو فی سستہ قرار
 پاسکتا، اور جو شخص محض روایت پر منحصر رہ کر تاسعہ اسکو بھی مناسب ہوگا امام احمد بن حنبل کا طریقہ تیار
 کرے کیونکہ احمد ان حقیقی کا ظاہر کرنا علم کا شغف میں داخل ہے، اور اس میں گفتگو کرنی طول کی چیز جی ہو
 اس لئے ہم اس میں نہیں گھستے۔

مقصود صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ ظاہر و باطن مخالف نہیں ہیں بلکہ موافق ہیں ان پانچوں
 اقسام کی تفصیل سے بہت سی باتیں حل ہو گئیں۔

امام صاحب نے اس نازک اور دقیق مضمون میں جو بحث اور مشتبہ مسائل کے
 جو پنج اقسام قرار دئے ان سے تاویل کا سلسلہ بہت کچھ حل ہو جاتا ہے، تاہم خاص اس بحث
 پر کہ تاویل کے کس قدر اقسام ہیں، تاویل کے جواز کے کیا شرائط ہیں، اور جواز کی حیثیت
 ان اقسام میں کیا ترتیب ہے، امام صاحب کا ایک خاص رسالہ ہے جس نے اس بحث کا
 پورا فیصلہ کر دیا ہے، اس لئے اس کا نقل کرنا بھی اس موقع پر ضرور ہے،

ماہی و کشتی
 غزالی کی کتاب
 فیصلہ شریعت
 خلاصہ

وہ کہتے ہیں کہ اشیا کے وجود کی پانچ قسمیں ہیں

(۱) وجود ذاتی - یعنی وجود حقیقی مثلاً آسمان وزمین کا وجود۔

(۲) وجود حسی - یعنی وہ وجود جو صرف صاحب حس کے ساتھ خاص ہے، مثلاً خواب کے

واقعات، یا مثلاً بعض بیماروں کو بیداری کی حالت میں صورتیں نظر آتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام

کو ملائکہ کی جو صورتیں نظر آتی تھیں امام صاحب اس کو بھی اسی قسم میں داخل کرتے ہیں۔

چنانچہ اس قسم کے تحت میں لکھتے ہیں۔

بَلْ قَدْ تَشَافَلُ لِلْأَعْيُنِ وَالْأَوَّلِيَّاتِ وَالْآخِرَاتِ
بَلْ كُفِيَ ابْنِ آدَمَ مَا فِي بَيْتِهِ وَفِي بَيْتِهَا

وَالصَّحْرَ صَوْرَةً حَمِيَّةً مُعَالِيَةً لِمَوَاحِدِ الْمَلَائِكَةِ
عَوْرَتَيْنِ نَظَرَاتِي هُنَّ جَوْجَاهُ الْمَلَائِكَةِ كَمَا تَشَافَلُ فِي هُنَّ

وَيَنْهَى إِلَهُهُمْ الرَّحْمَنُ وَاللَّهُ لَهَا مَلَأَ بِهَا
أَنْفُسَ الْمَلَائِكَةِ وَفِي بَيْتِهَا مَلَأَ بِهَا

فِي بَيْتِهَا مَلَأَ بِهَا مَلَأَ بِهَا مَلَأَ بِهَا
مَلَأَ بِهَا مَلَأَ بِهَا مَلَأَ بِهَا مَلَأَ بِهَا

عَبَّرَ عَنْهُمْ فِي التَّوْحِيدِ وَفِي الْإِسْلَامِ وَفِي الْإِسْلَامِ
بِأَنَّهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ لَهَا

لَبَنًا سَوِيًّا وَكَمَا أَنَّكَ حَسْبُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَأَى جِبْرِيلَ كَنِيْدًا

جبریل کو اکثر دفعہ دیکھا تھا،

(۳) وجود خیالی - یعنی وجود ذہنی،

(۴) وجود عقلی، مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز چار سے ہاتھ میں ہے اور اس سے

مراد قبضہ و قدرت ہوئی ہے تو یہ ہاتھ کا وجود عقلی ہے کیونکہ ہاتھ کی اصلی غرض قبضہ اور قوت ہے

(۵) وجودِ شہبی یعنی خود وہ شے موجود نہیں بلکہ اس کے مشابہ ایک چیز موجود ہے اسکی مثال امام صاحب نے (آگے چلکر) خدا کے غضب وغیرہ سے دی ہے، کیونکہ غضب کے اصلی معنی دل کے خون کا جوش میں آنا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خدا ان چیزوں سے بری ہے لیکن خدا میں ایک ایسی صفت پائی جاتی ہے جو غضب سے مشابہ ہے۔ ان اقسام کے بیان کرنے کے بعد امام صاحب لکھتے ہیں۔

اعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ مَنْ نَزَلَ فَوَلاَئِمَّتْ اَحوالِ | جان لو کہ جو شخص شرع کی کسی بات کو ان درجات میں
الشرع علی دَجَیْتَرْتِ هَذِهِ النَّحْوَاتِ | سے کسی ایک درجہ پر معمول کرتا ہو تو وہ شرع کی تصدیق
فَهُوَ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ وَإِنَّمَا التَّكْذِيبُ | کرنے والوں میں ہے، تکذیب کرنے والا وہ شخص ہو جو
أَن تَبْتَغِي تَجْمَعُ هَذِهِ الْمَعَالِی | ان تمام معانی کی نفی کرتا ہو،

اس کے بعد امام صاحب نے ان مراتب کی ترتیب بتائی ہے، یعنی یہ کہ جس چیز کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو پہلے اس کا وجود ذاتی ماننا چاہیے، اگر کسی دلیل سے ثابت ہو کہ اُس شے کا وجود ذاتی نہیں ہو سکتا تو حسی پھر خیالی پھر عقلی پھر شہبی، اس کے بعد ان مراتب کی مثالیں دی ہیں اور لکھا ہے کہ تاویل سے کسی فرقہ کو گزیر نہیں۔ مثلاً احادیث میں آیا ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے چونکہ اعمال عرض ہیں اور عرض تو لانا نہیں جاسکتا اسلئے یہ فرقہ کو تاویل کرنی پڑی۔ اشعری نے یہ تاویل کی کہ اعمال نہیں بلکہ اعمال کے کاغذات تو لے جائینگے ستر لے لے کہا نہیں اور ان سے مراد اندازہ کرنا ہے حقیقی ترازو مراد نہیں۔

امام صاحب نے جو اقسام قرار دئے اور انکی جو حقیقت بیان کی وہ تاویل کے

مسئلہ کا قطعی فیصلہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام متاخرین مثلاً امام رازی، آمدی وغیرہ نے تاویل کا فیصلہ اسی بنا پر کیا، لیکن ایک امر بھی مشتبہ رہ گیا، اور امام غزالی کے بارے میں جب تک سیکڑوں غلطیان جو ہوتی آئیں سب اسی کی بدولت ہیں، امام صاحب نے تاویل کا ایک اصول یہ قرار دیا کہ جب اس بات پر دلیل قطعی موجود ہو کہ ظاہری معنی مؤثر ذہین ہو سکتے ہیں اور معانی کی طرہ پر رجوع کرنا چاہئے، یہ اصول فی نفسہ بالکل صحیح ہے لیکن دلیل قطعی کا لفظ تشریح طلب ہے، اور یہی لفظ ہے جس کی غلط فہمی نے سیکڑوں غلطیوں کا سلسلہ قائم کر دیا۔ امام صاحب اور امام رازی وغیرہ دلیل قطعی کے یہ معنی قرار دیے ہیں کہ وجہ وجود ذاتی یعنی ظاہری معنی کے مراد لینے میں کوئی محال لازم آتا ہو، تو تاویل کرنی چاہئے، محال کا لفظ استعمال میں محال عادی بلکہ مستعرات پر بھی بولا جاتا ہے لیکن امام صاحب محال عقلی کی قید لگاتے ہیں جس کی بنا پر تاویل کا یہ اصول ٹھیک ظاہری معنی کے مراد لینے میں محال عقلی لازم آتا ہو، تب تاویل کرنی چاہئے، اس بنا پر امام صاحب حشر اجساد کے مسئلہ کو کافر کہتے ہیں، کیوں کہ ان کے نزدیک اجسام کا قیاس میں دوبارہ زندہ ہونا محال عقلی نہیں اس لئے تاویل کی کوئی ضرورت نہیں۔

سب سے پہلے ہم کو دیکھنا چاہئے کہ خود امام صاحب اور دیگر ائمہ کلام نے اس اصول کی پابندی کہاں تک کی ہے، امام غزالی اسی کتاب (فیصل التفوق) میں حضرت جبریل کے وجود کو جبکہ وہ حضرت مریم کو نظر آئے تھے، وجود ذاتی نہیں قرار دیتے۔ حالانکہ اُن کے نزدیک حضرت جبریل کا وجود ذاتی ممکن بلکہ وقوعی چیز ہے۔ جمادات کی تسبیح کا قرآن مجید میں

جو ذکر ہے امام صاحب اس کو اصلی معنی پر محمول نہیں کرتے بلکہ زبان حال قرار دیتی ہیں حالانکہ امام صاحب کے نزدیک جمادات کا تسلیح پر ضار محالات عقلی بین داخل نہیں، قرآن مجید میں کہ خدا جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، اس کو امام صاحب اصلی معنی پر محمول نہیں کرتے بلکہ زبان حال قرار دیتے ہیں حالانکہ خدا کا یہ کہنا کوئی محال انداز نہیں، اس قسم کی سیکڑوں مثالیں ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔

اب ہم کو بجائے خود دیکھنا چاہیے کہ یہ اصول کہاں تک صحیح ہے، ہم جب کسی شخص کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ کشادہ دست ہے تو کیا ان الفاظ کے اصلی معنی مراد لینے میں کوئی استحالہ لازم آتا ہے، کیا اس شخص کے ہاتھوں کا واقعی کھلا ہونا ناممکن ہے، باوجود اس کے کوئی شخص ان الفاظ کے اصلی معنی مراد نہیں لیتا بلکہ اس سے سخاوت اور فیاضی کا مفہوم سمجھتا ہے، ہر زبان میں سیکڑوں مجازات ہوتے ہیں کیا ان تمام مجازات میں حقیقی معنی کا مراد لینا کسی محال کا مستلزم ہوتا ہے؟

ان بحثوں کے بعد، محال کی بحث باقی رہ جاتی ہے محال عقلی خود ایک بحث طلب چیز ہے، ایک شخص ایک چیز کو محال سمجھتا ہے، دوسرا نہیں سمجھتا خدا کا ذہبوت ہونا امام زہری کے نزدیک محال ہے، صلیبوں کے نزدیک ممکن ہے، موت کا مجسم ہو کر میٹھا بن جانا، اشاعرہ کے نزدیک محال ہے، بہت سے محدثین کے نزدیک ممکن ہے، امام صاحب نے اس بحث کا لحاظ رکھا اور صلیبوں کو اس بنیاد پر کاغذ نہیں قرار دیا کہ وہ جن چیزوں کو مانستے ہیں مثلاً خدا کا ذہبوت اور ذواشارہ ہوا وہ کوئی نفسہ محال ہے لیکن چون کہ ان کے

نزدیک محال نہیں اس لئے وہ معذور ہیں سبب بشہید امام صاحب کی فیاض دلی ہے
لیکن یہ فیاض دلی جنبلیوں ہی تک کیون محدود رکھی جائے عقلمند اسے اسلام کے نزدیک
اعادہ معدوم عقلاً محال ہے اس لئے وہ مستحسب آدم کے قائل نہیں ان کو امام صاحب
کیون کافر کہتے ہیں؟

لفظ محال کی
غلط تعبیر نے
وہم پرستیوں کی
بنیاد ڈالی۔

اسی مسئلہ کی غلط فہمی نے ہزاروں وہم پرستیوں کی بنیاد ڈالی ہے امام غزالی
اور امام رازنی وغیرہ نے محال عقلی کو جن معنوں میں لیا اُس کے لحاظ سے ہر ایک دو چیز کے
باقی تمام چیزیں ممکن تھیں اس لئے ہر جگہ ظاہری معنی کی پابندی کرنی پڑی، اور اسکی بنیاد پر
سیکڑوں دورانکار باتوں کا قائل ہونا پڑا اور یہ سلسلہ برابر ترقی کرتا گیا،

روایتوں میں ہے کہ آفتاب ہر روز عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، "وہ آسمان" اس
کثرت سے فرشتے ہیں کہ ان کے بوجھ سے آسمان سے چرچر نے کی آواز آتی ہو وہ خدا

ازل میں حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو ان کی بائیں پلکی کھل لی اور اسی سے حضرت حوا
کو بنایا، "ازل میں حضرت آدم کی بیٹی سے ان کی تلمذ و لادیدہ ایلی پھر ان سے اپنی خدائی کا
اقرار لیکر ان کو انکی بیٹی میں بھردیا" "مسامری نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے دم کی
خاک اٹھالی اور مٹی کو بھرا بنا کر وہ خاک اُس کے پیٹ میں ڈال دی اُس کا یہ اثر ہوا کہ
بچھڑا ہونے لگا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام واقعات میں ظاہری معنی مراد لینے میں اشاعرہ کو
نزدیک، محال عقلی لازم نہیں آتا اُس لئے ظاہری معنی لینے پڑے۔

محال عقلی ہی کی یہ تشریح ہے جس نے تمام مسلمانوں کو توح وہم پرستیوں میں مبتلا کر رکھا ہے

ایک شخص آکر کہتا ہے کہ فلان درویش نے دریا کا تمام پانی دو دھ کر دیا، فلان مجھ کو اپنے بدن کی کھال اُتار کر رکھ دی، فسلان کا دم نے سیکڑوں مڑے زندہ کر دئے چونکہ یہ تمام واقعات اشاعرہ کی تشریح کے موافق محال نہیں ہیں اس لئے راوی کے متعلق کسی قسم کی تحقیق و تنقید کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ کہہ کر تسلیم کر لئے جاتے ہیں کہ ان میں استحالہ کیا ہو؟ اور جب کوئی استحالہ نہیں تو نہ ماننے کی کیا وجہ ہے۔

اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کچھ خدا کا کلام ہے لیکن عرب کی زبان میں اُترا ہے اس لئے زبان عرب کی جو خصوصیات ہیں سب اس میں پائی جاتی ہیں اور پائی جاتی چاہیں، اس میں مجازات، استعارات، تشبیہات سبھی کچھ ہیں اور اُسی طرح ہیں جو زبان عرب کا عام انداز ہے،

مجازات اور استعارات کے لئے یہ ضرور نہیں کہ اصلی معنی مراد لینے میں کوئی استحالہ لازم آتا ہو مثلاً لَحْطَب کے معنی لکڑیاں پختے کے ہیں، لیکن چل خور کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ابو لہب کی جو رو کو حالہ لَحْطَب کہا ہے یہاں اصلی معنی مراد لینے بھی ممکن ہیں لیکن اہل لغت چغندر کے معنی لڑکے ہیں اور کوئی شخص انکو اس بنیاد پر کافی گمراہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بلا وجہ اصلی معنی سے عدول کیا ظاہری معنی سے عدول کر نیکے کے لئے یہ لازم نہیں کہ اس کا مراد لینا محال عقلی ہو بلکہ اکثر جگہ سیاق کلام اور طرز استعمال خود بتاتا ہے کہ اصلی معنی مقصود نہیں، قرآن میں ہے کہ ہم نے آسمان وزمین سے کہا کہ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے تم کو حاضر ہونا چاہتے دو لوں گے کہا کہ ہم خوشی حاضر ہیں یہاں طرز کلام خود بتاتا ہے کہ قدرت کا قلب کے اظہار کا یہ ایک پس منظر ہے۔

بعض جگہ سیاق کلام دلالت نہیں کرتا لیکن ظاہری معنی مراد لینے بالکل مستبعد اور دور از کار و جہم پستی ہوتی ہے، اس لئے دہان مجازی معنی لئے جاتے ہیں۔

تاویل حقیقت
تاویل ظاہری

ایک اور نکتہ مہتمم بالشان اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جن چیزوں کو تاویل کہاجاتا ہے ان پر تاویل کا اطلاق حقیقت میں صحیح نہیں تاویل کے معنی یہ قرار دے گئے ہیں کہ ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرے معنی اختیار کئے جائیں، لیکن ظاہری معنی کی بغیر غلط کی گئی ہے استعمال اور محاورہ بھی ظاہری معنی میں داخل ہے، لیکن اس کو لوگ تاویل کہتے ہیں۔ لغت کی یہ کیفیت ہے کہ اصل میں ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، پھر تناسب اور تعلق کے لحاظ سے اور اور معنی پیدا ہوتے جاتے ہیں، مثلاً اجناس کے اصلی معنی بستی میں آنے کے ہیں، لیکن تواضع اور انکسار کو بھی اجناس کہتے ہیں اور اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ تواضع کرنا گویا بستی میں آنے سے لفظ کے اصلی معنی پھینک دینے کے ہیں، پھر لفظ کو اس وجہ سے لفظ کہنے لگے کہ وہ بھی گویا زبان سے پھینکے جاتے ہیں، یہ معانی حقیقت میں درجہ دوم کے معنی ہیں جن کو انگریزی میں سکندری معنی کہتے ہیں لیکن اس قسم کے تمام معانی لغت میں داخل کر لئے گئے ہیں اور اصلی معنی قرار پا گئے ہیں، عربی زبان میں جو ایک لفظ کے دو ہیں اور میں میں معنی ہوتے ہیں، ان میں اصلی معنی درحقیقت ایک ہی ہوتے ہیں لیکن مناسبت کی وجہ سے اور اور معنی پیدا ہوتے جاتے ہیں اور وہ سب اصلی قرار پاتے ہیں، ورنہ اگر صرف اصلی معنی پرصر کیا جائے تو لغت کی کتابوں کی ضخامت آدھی بلکہ چوتھائی سے کم رہ جائے

اس بنا پر جس چیز کو اول کہتے ہیں، وہ اول نہیں، کیوں کہ جس حق میں ان کا تعلق
ہو اس سے وہ بھی ظاہری ہی قرار دیتے ہیں۔

غرض فذلکہ سخن یہ ہے کہ مشرع میں جو امور بظاہر قابل بحث نظر آتے ہیں ان کی متعدد
صور تین ہیں بعض امور ایسے ہیں جو نام اور اک سے باہر ہیں ان کی حقیقت کے اظہار
سے یا تو شریعت نے بالکل اعراض کیا ہے یا تشبیہ و تمثیل کے طریقہ سے بیان کیا ہے کہ
سرسری اور اجالی خیال قائم ہو سکے۔

بعض ایسے ہیں جو چندان دقیق نہیں لیکن اس کی حقیقت کا اظہار نہ ہو
عوام کے حق میں مضر ہے،

بعض ایسے ہیں جو اگر صاف صاف بیان کر دئے جاتے تب بھی سمجھ میں آسکتے
تھے لیکن ان کو استعارہ اور تشبیہ کے پیرایہ میں اس غرض سے بیان کیا گیا کہ یہ طریقہ زیادہ
موثر اور موقع فی النفس ہے، مثلاً خدا کی قدرت کاملہ کو ان لفظوں سے ادا کیا گیا کہ جب
وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ”ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے“ امام غزالی اس صوبت
کو بیان کر کے لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے قیامت کے واقعات مثلاً میزان، پہل صراط وغیرہ
کو اسی قسم میں داخل کیا ہے، لیکن یہ بدعت ہے کیونکہ ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی
استحکام لازم نہیں آتا۔

لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ امام صاحب کی یہ رائے اجماع العلماء اور کتب کلامیہ
کے ساتھ مخصوص ہے ورنہ جو اہل القرآن اور مفسرین وغیرہ میں واقعات قیامت کے تعلق

ان کی بھی یہی رائے ہے چنانچہ تفصیل آگے آتی ہے۔

بعض جگہ حال کو زبان حال سے ادا کیا ہے مثلاً حادات کی تسبیح۔

ان مختلف اقسام کا نتیجہ یہ ہے کہ شریعت میں جب کسی چیز کے وجود کا ذکر ہو تو یہ ضرور

نہیں کہ خواہ مخواہ وجود خارجی مقصود ہو بلکہ ممکن ہے کہ وجود حسی یا خیالی یا عقلی یا استہزی

مراد ہو جیسا کہ امام غزالی نے تفصیل بیان کیا،

اس تمہید کے بعد اب ہم اصل مطلب شروع کرتے ہیں،

روحانیات یا غیر محسوسات

لاکھ۔ وحی۔ واقعات قیامت وغیرہ وغیرہ

چونکہ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، اس لئے ان پر ایمان لانا واجب، اور شرط اسلام ہے اور اس لئے تمام اسلامی فرقوں میں اجمالی عقائد مسلم ہیں، لیکن چونکہ قرآن میں ان کی کیفیت مذکور نہیں اس لئے ان کی تشریح مختلف فرقوں نے مختلف طریقوں سے کی

اسماعیل نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ضرور نہیں کہ ایک شیء موجود ہو اور نظر بھی آئے

اس بنا پر ممکن ہے کہ یہ تمام چیزیں موجود ہوں اور نظر نہ آئیں۔

شرح محققین رویت باری کی بحث میں ہے

لَا تُفَسِّرُ الْمُجَوَّبَ الْوَدَّيَّةَ حَسَدًا | ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ رویت کی جب آٹھون شرطیں موجود ہوں

الحجۃ الشریطۃ المکیۃ

تو خواہ مخواہ دوشہ نظر آئے۔

یہ دعویٰ جس قدر عجیب و غریب ہے، دلیل اس سے زیادہ عجیب ہے،

اَلَا تَاْتٰی الْحِجْمَةُ الْکَثِیْرَ مِنْ الْکَثِیْرِ صَعِیْدًا ۚ کیونکہ ہم بڑے جسم کو دور سے چھوٹا دیکھتے ہیں اور اس کی طرف

ذَلِکَ اِلَّا تَاْتٰی بَعْضُ جَزَائِهِ دُوْنَ بَعْضٍ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم کو اسکے بعض جزا نظر آتے ہیں اور

مَعَ تَسَاوِی الْاُحْلِیٰ فِیْ حُصُوْلِ الشَّرَاطِ بعض نہیں حالانکہ جو شرط ضروری ہے کہ تمام جزا میں باوجود قریب

یہی طفلانہ استدلال اور احتمالات ہیں جنہوں نے آج قوم کی قوم کو نظر بند ہی اور اوروں کو

دور از کار باقون کا مستعد بنا دیا ہے۔

لیکن اشاعرہ ظاہرین کے سوا اور لوگ اس قسم کے دور از کار خیالات کے

کیونکہ قابل ہو سکتے تھے، امام غزالی - شیخ الاتراق - شاہ ولی اللہ صاحب اور اوروں نے

اصل حقیقت پر توجہ کی اور اس عقدہ کو حل کیا۔ ان لوگوں کا نہ یہ ہے کہ شریعت میں جن

چیزوں کا ذکر ہے اُن کی دو قسمیں ہیں، محسوسات عام غیر محسوسات عام۔ رویت احساس

اور تجربہ یہ تمام چیزیں صرف محسوسات عام سے متعلق ہیں، غیر محسوسات کو ان چیزوں سے

واسطہ نہیں لیکن، بانیہ غیر محسوسات بھی متعلق ہو جودہ ہیں کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جو خارج

میں ہو جو دیا محسوس عام نہ ہو، وہ واقع میں بھی نہ ہو کیونکہ واقعیت وجود خارجی پر چند دلائل

لیکن چونکہ حقائق و اقیقہ کے لئے آخر کسی نہ کسی قسم کا وجود ضرور ہے۔ اس لئے

محققین اسلام نے اسکے مختلف نام رکھے۔

امام غزالی اس جو کو وجود حقیقی سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی تعریف جیسا کہ

روحانیات کا
وجود کس کو کہو

تاول کی بحث میں ان کی اصلی عبارت نقل کر رہے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ یہ وجود صرف ان خاص
شخص کے حاشہ سے تعلق رکھتا ہے

انبیاء کو ملائکہ کی صورت جو نظر آتی ہے، آنحضرت کو حضرت جبریل جس طرح عرفی ہوتا
تھے۔ حضرت مریم نے تنفرت جبریل کو جس صورت میں دیکھا تھا، امام صاحب بہکوا سے وجود
کے تحت میں داخل کرتے ہیں۔ چنانچہ تاول کی بحث میں، امام صاحب کی یہی عبارت ہے جو
نقل کر رہے ہیں۔

مفقون بعلی غیر اہلہ میں امام صاحب نے معجزات کی بحث میں اس وجود کو
خیالی کے نام سے تعبیر کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

لَا تَلْسَاتُ الْحَالِ يَعْبُدُ مُنْشَعًا مَحْضُومًا
عَلَى السَّيْلِ الْعَيْنِ وَهَذِهِ خَاصَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَرْشَادِ
الضَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ لِمَا لَسَاتُ الْحَالِ بِمَثَلٍ
فِي الْمَنَامِ يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءُ وَيَسْمَعُونَ صَوْتًا وَكَلَامًا
عَلَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
يَرَوْنَ ذَلِكَ فِي الْإِقْظَةِ وَمَعَاظِهِمْ هَذِهِ
الْأَنْبِيَاءُ فِي الْإِقْظَةِ

ان حال، بطور قیاس کے برشاہد موسیٰ نجفی حوزہ
یہ انبیاء اور مرسل کا خاصہ ہے جس طرح ان کو اب کی حالت
میں نہایت حال عام لوگوں کے لئے پیش ہو جاتی ہے
تو وہ لوگ آوازیں اور باتیں سنتے ہیں۔
تو انبیاء علیہم السلام ان چیزوں کو بینا روی کی حالت میں
دیکھتے ہیں، اور یہ چیزیں ان سے بیداری کی حالت
میں خطاب کرتی ہیں۔

قبر کے واقعات کو بھی امام صاحب اسی عالم کے واقعات قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ العزالی
میں ہے امام صاحب کے اصلی الفاظ نقل کئے ہیں۔

ان احتمالات کو لکھ کر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو شخص صرف تیسرے ہی احتمال پر قناعت کرتا ہے، میں اسکو اہل حق سے نہیں سمجھتا، شاہ صاحب تو فقط تیسرے احتمال کو باطل قرار دیتے ہیں لیکن ہمارے علماء و ذہاب علمہ احتمالات کو بھی تسلیم کر لیں تو بڑا عرصہ طے ہو جائے، اور فلسفہ زبان حال سے بول اُٹھے کہ۔

شکرا یندگیسیان برحق اعلیٰ اقتاد

بہر حال ہم شاہ صاحب کی پوری عبارت نقل کرتے ہیں۔

بَابُ دَلَالَةِ اَلْعَالِمِ اَلْمَثَالِ

عالم مثال کا ذکر

اَعْلَمُ اَنْهُ دَلَّتْ اَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عَلٰى اَنَّ
فِي الْوُجُوْدِ عَالَمًا غَيْرَ مَعْرُوفٍ يَمُوتُ فِيْهِ
اَلْمَعَانِي بِاَجْسَادٍ مُّتَنَابِئَةٍ لَهَا فِي الصُّفَةِ
وَيَتَحَقَّقُ هُنَاكَ اَلْاَشْيَاءُ قَبْلَ وُجُوْدِهَا
فِي الْاَرْضِ مُتَوَاتِرًا مِّنَ التَّحَقُّقِ مَاذَا
وُجِدَتْ كَمَا اَنْتَ هِيَ هِيَ بِمَعْنَى
مِّنْ مَّعَانِي هُوَ هُوَادَاتُ كَثِيرَةٍ مِّنْ
اَلْاَشْيَاءِ قَبْلَ اَجْسَامِهَا عِنْدَ الْعَامَّةِ
تَتَقَبَّلُ وَتَنْزِلُ كَمَا يَرَاهَا جَمِيعُ النَّاسِ قَالِ
اَبُو صَالِي لَا اَدْرِي عَلَيْهِ سَلَّمَ لَمْ يَخْلُقِ اللّٰهُ الرَّحْمَنُ

جاننا چاہئے کہ بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوا ہے کہ
کہ عالم موجودات میں ایک ایسا عالم بھی ہے جو غیر معرّی ہے
اور جہاں میں معانی اُن اجسام کی صورت میں شکل ہوتے
ہیں جو اوصاف کے لحاظ سے اُنکے مناسبتین پہلے ہیں
عالم میں اشار کا ایک گونہ وجود ہو لیتا ہے تب دنیا میں اُنکا
وجود ہوتا ہے، اور یہ دنیاوی وجود ایک قلبا سبوا کل
اس عالم مثال کے وجود کے مطابق ہوتا ہے۔

انشرودہ اشیاء جو عوام کے نزدیک جسم نہیں رکھتیں، اس عالم
میں نقل ہوتی ہیں اور ترقی پین، اور عام لوگ ان کو
نہیں دیکھتے، انھرتے نے فرمایا ہے کہ جب خلا فی رحم کو

فِي حَدِيثٍ الْاَشْرَافِ فَاحْدَا الرَّجْعَيْنِ هَا
 هُنَّ اِنْ بَاطِلَانِ وَهُنَّ اِنْ ظَاهِرَانِ
 فَقُلْتُ مَا هَذَا اَيُّ صَاحِبٍ قَالَا اَمَّا
 الْبَاطِلَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَامَّا الظَّاهِرَانِ
 فَالْبَيْلُ وَالنَّهْرَانِ وَقَالَ فِي حَدِيثٍ
 صَلَوةُ الْمُسْلِمِ صَوْدَتْ لِي الْجَنَّةُ
 وَالْمَرْءُ فِي لَفْظِ بَيْتِهِ وَبَيْنَ حَيْدِ ار
 الْقَبْلَةِ وَفِيهِ اَنَّهُ كَسَطِيْدٍ اَلَيْسَ
 عُقُودًا مِنَ الْجَنَّةِ وَاَنَّهُ تَلْعَكَ
 مِنَ النَّارِ وَلَقَدْ مَرَّ مِنْ حَرِّهَا وَرَأَى
 فِيهَا سَارِقُ الْجَنَّةِ وَالْاَمْرَ اَنَّهُ لَقِيَ
 لَبِطَتِ الْهَرَّةَ حَتَّى مَاتَتْ وَرَأَى فِي الْجَنَّةِ
 اِمْرَاةً مُوَسَّسَةً سَقَتِ الْكَلْبَ وَمَعْلُومٌ
 اَنَّ يَتْلُو الْمَسَافَةَ لَا تَسْبَحُ لِلْجَنَّةِ وَلَئِنْ
 يَجْعَدَ هُمَا الْمَعْلُومَةَ عِنْدَ الْعَا
 وَقَالَ حَقَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَا
 وَحَقَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

ہر دو رسمہ میں جس طرح بادل کے قطرے اور آنکھوں
 سے معائنہ کی حدیث میں فرمایا کہ اوپا آب چار نہرین نظر میں
 دو نہرین اندر تھیں اور وہ باہرین نے جبریل سے پوچھا کہ یہ
 کیا ہے، بولے اندر کی نہرین تو جنت کی ہیں اور باہر کی نیل
 اور فرات ہیں اور آنکھوں سے قطرے کی مانند تھیں
 فرمایا کہ بہشت اور دوزخ میری سانچے مجھ کے لئے ہیں اور
 ایک روایت میں ہے کہ میری اور قبلہ کی دیواروں کے بیچ میں
 بہشت و دوزخ مجھ کے لئے ہیں میں نے چھوٹا ایک بہشت میں
 انکو رکھا ایک خوشہ توڑ لون لیکن دوزخ کی گرمی کی لپٹ سے
 رگ گیا اور حدیث میں ہے کہ آنکھوں سے جلیوں کے چھوڑا
 ایک عورت کو دوزخ میں دیکھا جسے ایک بی کو بانٹھا مار ڈالا
 تھا اور ایک فاحشہ عورت کو بہشت میں دیکھا جس کے کو
 بی بی پلایا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ بہشت اور دوزخ کی وسعت
 جو عام لوگوں کے خیال میں ہے وہ اس قدر ساف و صافی
 کہہ کی چار دیواری میں نہیں سما سکتی اور حدیث میں
 ہے کہ بہشت کو کمروں کے برابر اور دوزخ کو شہوات کے
 چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔

پھر جبریل کو خدا نے حکم دیا کہ دونوں کو وکیلین۔ اور حدیث
میں ہے کہ بنا اترتی ہو تو وہ اس کا تورا لگاتی ہو اور حدیث
میں ہے کہ خدا نے عقل کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ آگے
تو وہ آگے آئی، پھر کہا کہ پیچھے ہٹ تو ہٹ گئی اور حدیث
میں ہے کہ یہ دونوں کتابیں پروردگار عالم کی طرف سے
ہیں انہی اور حدیث میں ہے کہ موت ایک مینڈک کی شکل
میں لائی جائے گی، پھر دفن اور بہشت کے دریا
نہج کر دی جائے گی۔

اور خدا نے فرمایا کہ ہم نے روح، میرے پاس بھیجی
تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گئی اور
حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جبریل آنحضرت کے سامنے آتے
تھے اور آپسے باتیں کرتے تھے۔ اور کوئی انکو نہیں دیکھتا تھا
اور حدیث میں ہے کہ قبر مفتاد و نہفتاد کو چوٹی ہو جاتی
ہے یا اس قدر مٹ آتی ہے کہ مردہ کی پسلیاں بھر کس
ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ فرشتے قبر میں آتی ہیں و
مردہ سے سوال کرتے ہیں و مردہ کا عمل مجسم ہو کر اس کے سامنے
آتا ہے، اور نزع کی حالت میں فرشتے تحریر یا نزعی کا کپڑا

اَمَّا مِنْ حَبْرِ مِيكَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهِمَا وَقَالَ
يَبْرُئِيلُ الْمَلَكُ فَمِعَا لِحَبْرِهِمَا الدَّمَ وَوَقَالَ
حَقَّقَ اللهُ اَعْقَلَ فَقَالَ لَهُ اَقْبِلْ فَاَقْبَلَ
وَقَالَ لَهُ اَذْبُو فَاَذْبُو وَقَالَ هَذَا اِنْ كُنَّا
مِنْ بَنِي الْعَالَمِينَ لَنَحْدِثُ وَوَقَالَ
يُؤْتِي بِالْمَوْتِ كَاَنَّهُ كَبَشٌ فَيُجِجُ
بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ لِعَالِي
فَارَسَلْنَا اِلَيْهِمَا رُوحًا فَمَتْنُ لِيُهَا
لَبْسُ سَوِيَّةٍ وَاَسْتَفَادَ فِي الرَّحِيثِ
اَنَّ جَبْرِيْلَ كَانَ يَطْمُرُ لِيَّ حَلَّةَ اللهِ
عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَاَتَرَا حَى لَهُ فَيَكْلِمُهُ وَيُرَا
سَائِرَ الْمَلَائِكَةِ وَاَنَّ الْقَبْرَ يَقْضِي سَبْعِينَ
ذُرَاعًا عَنِ سَبْعِينَ اَوْ يَصِلُ حَتَّى تَخْتَلِفَ
اصْلَاحُ الْمُقْبُورِ وَاَنَّ الْمَلَكَةَ تَنْزِلُ
عَلَى الْمُقْبُورِ فَتَسْأَلُهُ وَاَنَّ عَمَلَهُ يَقْتُلُ
لَهُ وَاَنَّ الْمَلَكَةَ تَنْزِلُ اِلَى الْمُقْبُرِ
يَا بَيْدُ يَهُمُّ اَحْيُو اَوْ اَمْسَحُ

وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ كَتَبَتْ بِكُمْ السُّعُورَ كُلَّ يَوْمٍ فَتُؤْتَىٰ
حَدِيثٌ فِيهِ يَصْحَبُ صَحْبَةً لَهَا مِثْلُ مِثْلِ
الْكَسْرِ قِ وَالْمُعَرَّبِ وَفِي الْإِنْفِ عَسَلُكَ
عَلَيْكَ وَسَلَّمَ لَكَ لَطَاعِي الْكَافِرِي قَدِيرِ
تَسْمَعُوا وَسَمِعُوا تَبَيَّنَتْ لَكُمْ هَسَاءٌ وَتَدْرِي عَدَا
حَقِّ تَقْوَمُ السَّاعَةِ وَقَالَ إِذَا دُخِلَ الْمَلَأُ
الْقَبْرِ مِثْلُ لَدِ السَّمْسِ عِنْدَ مَوْتِهَا يَكُونُ
يَسْمَعُ عِيَانِيَةً وَيَقُولُ دَعَوْنِي أَصِلْ وَأَسْعَا
فِي الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْيَهُودَ كَثِيرًا
لَا يَهْلُ الْمَوْقِفُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَيْدُ خُلُوعِ رَيْبِهِ وَهُوَ عَلَى كُفْرِهِ
وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكْرِمُ ابْنَ آدَمَ مَشْفَا هَذَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْأَحْمَدُ كَثْرَةً وَالْمُطَرِّفُ
هَذَا الْأَحْمَدُ يَتَابِعُ ابْنَ آدَمَ عَلَى ثَلَاثِ أَمْثَلِ
أَنْ يُقَرَّبَ لَهَا هَرَعًا فَيَصْطَرِّقُهَا إِنْ بَاتَ لَهَا
ذِكْرُ نَسَانِهِ وَهَذَا هَرَعٌ أَيْ بَيْتٌ سَيِّئٌ
عَاصِدٌ أَهْلُ الْحَدِيثِ

نیرا ہے میں اور فرشتے وہ کو ہر کے کر رہے ہیں
مردہ شور کرتا ہوا اور اسکے شور کو آواز مشرق سے پہنچتا
ہے۔ اور پھر پھر پھر پھر اور حدیث میں ہے کہ تین کافر
کے اوپر نازل ہوتے ہیں وہ سب سب ہونے میں جو اس کو کاٹتی
ہیں تا قیامت۔ اور حدیث میں ہے کہ عیب مردہ تین آتا
ہو تو اس کو لڑائی کا کتاب دے دے اور جو اس کو لڑائی سے
اور کہتا ہو کہ عیب اس نے نہایت بد حال ہے اور حدیث میں کہ اکثر
جگہ آیا ہے کہ قیامت میں خدا بہت سی مخلقت کو تون میں
لوگوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ اور حضرت خدا کے پاس
اس حال میں جائیں گے کہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوگا اور
یہ کہ خدا انسانوں سے ملتا ہے بات پیت کرے اس قسم
کو اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا تمنا نہیں ہو سکتا
ان چیزوں میں بعض دیکھے گاہتین باتوں میں سے ایک
ایک بات اس کی پڑگی یا تو نام ہی معنی مراد ہے اور
اس صورت میں اس کو ایک سے عام فاکر بننا پڑے گا
جسکی کیفیت تم جہاں کر چکے (یعنی عالم شالی) اور یہ صورت
وہ ہے جو اہل حدیث کے قاعدے کے مطابق جو چاہتا ہے

نَبَاتَهُ عَلَى خَلْقِ الْمَرْيُوطِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
 وَبِهِمَا أَقْوَالٌ وَإِلَيْهَا أَدْنَبُ أَوْ يَقُولُ
 إِنَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتُ تَرَى بِحَسْبِ الْوَالِدِ
 وَتَهْتَلُ لَهُ فِي الْبَصَرِ وَرَأَتْ لَمْ تَكُنْ حَارِجَ
 حِسْتِهِ وَقَالَ يَنْظُرُ ذَاكَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ
 مَسْعُودِي فِي عَوْلِهِ لَقَانِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
 بِدُخَانٍ مُبِينٍ إِنْهُمْ رَاوَا بَعْضُهُمْ
 فَكَانَ أَعْدَهُمْ يَنْظُرُ رَأَى السَّمَاءَ فِيهِ
 لَهَيْسَةَ الدُّخَانِ مِنْ الْجُودِ وَبَدَلُ كَرِ
 عَنْ ابْنِ الْمُنَاصِبِ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ
 جَاءَ فِي الشُّعْلِ وَالْوَدِيَّةِ فِي الْحَشْرِ فَعَنَاهُ
 أَنَّهُ يُعْبَرُ الْبَصَارَ خَلْقَهُ فَيَرُونَهُ
 فَتَرَاهُ تَجَلَّى وَبِأَحْسَنِ خَلْقِهِ
 وَبِحُسْنِ طَبَقِهِمْ وَهُوَ عَزِيزٌ مُتَعَبِّعِينَ
 فَطَرْتَهُ وَلَا مُنْتَقِلَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَجْعَلُهُ
 مَشِئَةً لِقَوْمٍ مَعَانِ اسْخَامِ

سیوطی نے اسکی طرف اشارہ کیا ہوا اور خود میری بھی یہی
 کیا اویسی مذکور ہے۔ یا اس بات کا قائل ہو کہ کھجور والے
 کے کلمہ میں واقعات کی یہی شکل ہوگی اور اس کی نظر
 میں وہ اسی طرح جلوہ گر ہوئے اگر ایسے کلمے باہر لکھا جائے
 نہ ہو جائے قرآن مجید میں جو ایسا کہ آسمان اس دن صاف
 دھواں بن کر آئیگا اگر ایسی حضرت عبداللہ بن مسعود
 اسی کے قریب رہے ہیں یعنی یہ کہ لوگوں پر قحط پڑا تھا
 تو جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو اسکو جھوک کر
 سے آسمان دھواں ماحول ہوتا تھا ابن ابی اسون
 دشمنوں کی حالت تھی اور وہی ہو کر جن جہنم میں خدا کے آگ
 اور مرنے ہو گیا کہ جو انکے معنی ہیں کہ خدا مخلوقات کی نظریں
 ایسا تعجب دلا کر دیکھ کر وہ خدا کے ایسی حالت میں دیکھنے کو
 اتر رہا ہو اور جلی کر رہا ہو اور اپنے بندوں کو گناہوں میں
 کر رہا ہو حالانکہ خدا کی جوشان چونکہ ہمیں تعجب ہو گا نہ خدا
 منتقل ہو گا اور یہ اس کی جو گا کہ لوگ ان میں کہ خدا ہر چیز پر
 قادر ہے تیسری صورت یہ کہ یہ ایسا ہیں بطور تشبیل کے یا
 کی گئی ہیں جو اسکی طرف طالب ذہن نشین کرنا مقصد ہے

وَكُنْتُ اَدْنٰى الْمُقْتَصِرَاتِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَشْتَرِكِ
مِنْ اَهْلِ الْحَقِّ

لیکن جو شخص صرف اسی اہمال پر بس کرتا ہو تو اس کو اہل
حق میں سے شمار نہیں کرتا۔

شاہ صاحب ایک اور عالم کے قائل ہیں جس کو وہ عالم مثال اور عالم محسوسات کے بیچ
بینچ میں قرار دیتے ہیں اور اس کا نام برزخ رکھتے ہیں چنانچہ وحی - رویت ملائکہ معراج نبوی
براق - سدرۃ المنتہی انہار جنت وغیرہ ان سب واقعات کی تفسیر اسی عالم کی بنیاد پر کی ہے
ہجرت ائمہ اربعین جہان آنحضرت کی سیرت لکھی ہے، وحی کی نسبت پہلے یہ حدیث نقل کی ہے
کہ آنحضرت پر وحی کبھی تو اس طرح آتی تھی کہ گھنٹہ کی سی آواز سنائی دیتی تھی اور کبھی فرشتہ مجھ پر
نظر آتا تھا، پھر اس کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے۔

اَمَّا الصَّلَاةُ فَحَقِيقَةٌ اِنَّ الْعَوَّلَ اَسْلٰ اِنَّ
صَادِقًا تَابِعًا قُوَّتِي اَسْتَوْسَدَتْ قَلْبِي
قُوَّةُ الْبَصَرِ اَنْ يَرَى الْاَوَّلَ السَّمْعُ وَالْصُّغْرُ
وَالْخَصْرُ وَتَسْوِيْلُ قُوَّةِ السَّمْعِ اَنْ يَسْمِعَ
اَصْوَاتَ مَجْمَعِ الطَّيْنِ وَالصَّامِكُوْر
الْحَمْدُ مَوْسِدًا اَمَّا الْاَوْحَاةُ فَحَصَلَ الْجَمْعُ وَكَمَا
اَتَمَّلُ نَهْوِي مَوْطِنٍ يَخْجُجُ لِبَعْضٍ مُّحْكَمٍ
الْمِثَالِ وَالشَّهَادَةِ وَالْاِلَهِيَّةِ

باقی مصلدہ گھنٹہ کی آواز تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ
جو اس پر جب کسی وحی یا نیر کا صدیہ نیتا ہو تو وہ شوش
ہو یا تاہر تو قوت بیدارت کی نشوونما یہ ہے کہ سرخ - زرد
میز رنگ نظر آئے۔ اور قوت سمع کی نشوونما یہ ہے کہ لہجہ
آواز میں تباہی و تہن - مثلاً اٹھتین مصلدہ چم -
پر جب اثر پورا ہو چکا ہے تو نظم حال ہو یا تاہر باقی فرشتہ
کا جسم میں گزرتا تو یہ اس عالم کی بات ہے جس میں عالم مثال
اور عالم شہادت کو بعض آثار ظہور ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے

امام غزالی شیخ الاشراف اور شاہ ولی اللہ صاحب کے بیان میں جو جنسی تفاوت ہے
اُس سے اگر قطع نظر نہ کی جائے تو قدر مشترک یہ ہوگا کہ شریعت میں جو امور بظاہر خلاف عقل ہیں
اُن کی حسب ذیل تفسیر ہیں۔

(۱) اکثر حکم محض جہاز و امتیاز ہے نہ جہاد کی تسلیح، آسمان و زمین سے خطاب
اور انکا جواب۔ ازل میں بنی آدم کا اقرار خدا کا عرش میں بیٹھنا وغیرہ وغیرہ۔

(۲) روحانیات کو جسمانیات کے پیرائے میں ادا کیا ہے، اور یہ طریقہ تمام مذاہب میں مشترک
ہے، انسان صرف اُن چیزوں کا تصور کر سکتا ہے جو اُس نے جو اُس سے محسوس کی ہوں انکو
جب ان چیزوں کا بیان کرنا ہوگا جو آئندہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور اُس کے تصور سے بالکل
بالا ترین تو ضرور ہے کہ ان کو جسمانیات کے پیرائے میں ادا کیا جائے۔ مثلاً موت کے
بعد جو راحت و درخ ہوگا اس کی بجز اس کے کہ یا رخ و انہار اور کرشمہ و مار سے لہر کیا جائے اور
کیا طریقہ ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ٹھیکٹ ظاہری ہیں لیکن ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ

قَالَ اللَّهُ بَعَثْنَا فِي الْأَنْبِيَاءِ أَنْبِيَاءَ يُبَيِّنُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ وَأَلَّا يَتَّبِعُوا الْأَفْهَامَ وَالْهَوَايَا وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْقُلُوبَ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي فِي الْأَرْوَاحِ
اور فریق کا ذکر کیا تو اگر اس قسم کی چیزوں سے ہم
دنیا میں واقف نہ ہو چکے ہوتے تو ان سے جو چیزوں کو کوئی نہ
بھی نہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں انکو

وَيَتَّبِعُونَ إِلَّا الْقُلُوبَ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي فِي الْأَرْوَاحِ

لے رسالہ شریعت حدیث نزول۔

ثبوت میں جو امور عقل
عقل پر نہ آتے

کَسَتْ مَثَلُ هَذِهِ كَحَيِّ قَالَتْ بَنُو عَبَّاسٍ كَيْسًا | نہیں ہیں، یہاں تک کہ حضرت بن عباس کا قول ہے کہ دنیا بے کس ہے

فِي الدُّنْيَا حَتَّى فِي الْحَبْشَةِ لَا أَكَلَّهَا سَمَاءُ | کی چیزوں میں نام کے سوا اور کسی چیز میں مشابہت نہیں

مولانا روم نے جسے بڑھ کر شریعت کا راز دان، کون ہوگا، اس مضمون کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں

ہدایتِ عمرہ مثالوں کے ذریعہ سے ادا کیلئے ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں

بچ مہیات اوصاف کمال	کس نہ اندر جزبہ آثار و مشا
طفل مہیت نہ اندر طشت را	جز کہ گوی ہست چون حاو آما
طفل را بنود زو طی ز جن بسر	جز کہ گوی ہست آن خوش چون شکر
کہ بود مہیت ذوق جماع	مثل مہیات حلوا - اسطعم
یک نسبت کرد اندر دے خوشی	باتوان مائل کہ تو کو دک وشی

ایک اور موقع پر لکھتے ہیں کہ جب کوئی استاد کسی بچہ کو تعلیم دینا چاہتا ہے تو اس کو بچہ کی زبان میں باتیں کرنی پڑتی ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں -

بھڑھل نو - پدر - "تی تی" کند	گر چہ عقلش ہندس گیتی کند
کم نگر و فضل استاد از ملو	گز "الف چیزے نہار و" گوید و
از بچے تعلیم آن بستہ دہن	گوید او "صحیحی و ہوز کلشن
ور زبان او بایہ آمدن	ان خود برون باید شدن

ایک اور موقع پر لکھتے ہیں

لے یعنی الف تا یاء ب کہ پر پیش بن ایک

چون کہ باکودک سر و کارت فتاد
ہم زبان کو دکان باید کشاد
کہ برو کتاب تا مرغت خرم
یا موز و جوز و فسق آورم

(۲) وہ روحانیات یا معانی ہیں جو انبیا کو جسمانی صورت میں محسوس ہوتی ہیں، یہی چیز ہے جس کو شاہ ولی اللہ صاحب اور شیخ الاشراق، عالم مثال، اور عالم شہ جاح تعبیر کرتے ہیں اور امام غزالی اسکا نام مثل خیالی رکھتے ہیں۔ اور چون کہ یہ صورت کثیر الوقوع ہے اور چونکہ لاحدہ کو اسی پر زیادہ اعتراض ہے۔ اس لئے ہم اس کو زیادہ توضیح اور تفصیل سے لکھتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ ظاہر کرنا ہے کہ علوم موجودہ اور فلسفہ حال کے روح سے اس تہا پر کوئی اعتراض وار نہیں ہوتا۔ تشبہ مثل خیالی کی حقیقت جو امام غزالی نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ”معانی تشبہ ہو کر نظر آتے ہیں اور آوازیں اور باتیں سنائی دیتی ہیں جیسا کہ خواب میں ہوتا ہو“ خواب کی حالت سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر غور کرنا چاہئے کہ خواب میں یہ حالت کیوں پیش آتی ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ خواب میں جو اس ظاہر ہی محفل ہوتے ہیں اور روح یا نفس یا قوت تخیل تہا کام کرتی ہے، اب اگر کسی شخص کو بعض اوقات استغراق اور محویت کی وجہ سے بیداری میں بھی خواب کی حالت طاری ہو تو اس قسم کے امور کا محسوس ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان محسوسات کو ہم محسوسات عام نہیں کہتے جن کی بنیاد پر یہ لازم ملے کہ وہ اور دن کو بھی محسوس ہوں، بلکہ وہ خاص انبیا اور اولیاء کے جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں اور اس صورت میں ان امور کا عام طور پر محسوس ہونا ضرور نہیں، اسی نکتہ کو مولانا روم نے

ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

فلسفی کو منکر حنہ است از حواس انبیاء یگانہ است

نطق خاک و نطق آب و نطق گل ہست محسوس حواس اہل دل

امام غزالی اور دیگر محققین نے اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور چون کہ یہ ایک نہایت نازک نکتہ ہے جس میں سے ذرا سے تغیر سے اصل حقیقت کی صورت بدل جاتی ہے اس لئے ہم ان محققین کے اصل الفاظ نقل کرتے ہیں، اور خود صرف ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

مقاصد المرادین ہے

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا يَهْتَمُّ بِالْمَخْبَرِ وَالْكَوْا مَا يَعْلَمُ رَأْيَ الْحُكَمَاءِ

وہی وہی وہی
دنیوی و آخرتی
حکماء کے
رہنما ہوتے ہیں

دَاعِلُمْ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ قُوَّةٌ يَجْمَعُ فِيهِ صُورُ
الْحُسُوسِ لَا تَهْتَمُّ عَلَى هَذِهِ الْحُكْمُ يَا تَهْتَمُّ
وَلَوْ كُنْ لَكَ قُوَّةٌ يَجْمَعُ فِيهَا هَذِهِ الْحُكْمُ
لَا مَسْخَالَ هَذِهِ الْحُكْمُ بِيَدِ دُنْ حُصُو
الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَاعْلَمْ بِهَذَا دَيْسَتْ هَذِهِ
الْقَوْلُ بِالْحُكْمِ الْمُشْتَرِكِ وَيَطِيعُ فِيهَا
صُورُ الْحُسُوسِ الْبَاطِنِينَ -

جاننا چاہئے کہ انسان میں ایک قوت ہے جس میں عسوات
کی صورتیں جمع ہوتی ہیں، کیونکہ انسان شیرینی کی نسبت
وہ سفید ہے، تو اگر کوئی ایسی قوت موجود نہیں جو میں
عسوات جمع ہوتے ہیں تو یہ حکم کو کر دے سکتا، کیونکہ جب
کوئی حکم دیا جائے تو معلوم ملے اور معلوم ہو دو وزن کا موجود ہونا
مزوری ہو اس قوت کا نام مشترک ہے اس میں عسوات
کی صورت، اور طریقے سے نقش ہوتی ہے۔

أَحَدُهَا لَمْ يَحْوَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَلْبِسَ وَابْتَدَعَ وَابْتَدَعَ الشَّمْرُ

لے جو عبارت ہم نے نقل کی ہے وہ سفیدہ راغب پاتا ہے مقول ہے دیکھو کتاب مذکورہ صفحہ ۱۶۷) لے حکماء اسلام اور چین

وَاللَّهُ وَفَّيَ الْكَافِرَ تَحَدُّثًا مِّنَ الْمُحْسِنِينَ سَأَلَ الْكَافِرُ مَا لَمْ يَحْضُرْ
 وَكَذَلِكَ يَهْدِي اللَّهُ الْكَافِرَ لِمَنْ يَشَاءُ لِيُخْلِقَ مَا يَشَاءُ لِيُخْلِقَ
 فِي الدِّينِ مَا يَشَاءُ لِيُخْلِقَ مَا يَشَاءُ لِيُخْلِقَ مَا يَشَاءُ لِيُخْلِقَ
 دَلِيلًا لِّهَا وَهِيَ الْوَيْلُ لِمَنْ يَدِينُ عَلَى بَدَنٍ لِّسَانٍ
 لِّسَانٍ يَحْتَمِلُ صُورَةَ الْإِنْسَانِ وَهِيَ رَأْسُ الْإِنْسَانِ وَهِيَ
 رَأْسُ الْإِنْسَانِ هِيَ بَدَنُ الْإِنْسَانِ يَحْتَمِلُ صُورَةَ
 الْإِنْسَانِ عَلَى جِوَارِ الْأَرْضِ وَهِيَ إِذَا الْكَافِرُ
 مِنَ الصُّورِ وَوَرَدَتْ عَلَى الْحِجَابِ الْمُشْتَرِكِ الْبَصَرِ
 مُشَاهِدَةً يَحْتَمِلُ صُورَةَ الْإِنْسَانِ وَهِيَ رَأْسُ الْإِنْسَانِ
 هِيَ الصُّورَةُ الْوَقْفِيَّةُ الْخَالِجَةُ لَكِنْ مُشَاهِدَةً
 لِكُلِّهَا خَالِجَةً لِّلْأَوَّلِ وَالْآخِرِ مُطَبَّقَةً لِّلْحِجَابِ الْمُشْتَرِكِ
 قَوْلًا لِلصُّورَةِ الْوَقْفِيَّةِ إِذَا وَرَدَتْ هَكَذَا
 الْحِجَابِ الْمُشْتَرِكِ صَارَتْ مُشَاهِدَةً لِّهَا وَإِذَا
 ثَبَتَتْ هَذِهِ أَهْوَالُ رَأْسِ الصُّورَةِ الْوَقْفِيَّةِ يَرَاهَا
 النَّاسُ وَمَنْ رَأَاهَا تَكُونُ مَوْجُودَةً
 فِي الْخَالِجِ أَوَّلًا ثُمَّ الْوَقْفِيَّةُ بَاطِلٌ
 وَإِلَّا رَأَاهَا حَقٌّ مَنْ كَانَ سَيِّئًا لِّلْحِجَابِ

وَاللَّهُ لَا يَسْتَوِي السُّوءَاتُ فِي صُورَتِهَا لَكِنْ حَسْبُ شَرِّكَهَا بِسْمِ اللَّهِ
 بَيْنَ - دُوسری صورت یہ جو کہ داغ میں ایک قوت تخلیق ہو گا
 کام یہ جو کہ صورتوں کو ترکیب دیتی ہو اسی قوت کا کام جو کہ
 کہ ایک آدمی کے بدن پر دوسرے فرم کر تی ہو یہاں تک کہ ایک
 ایسے انسان کی صورت بن جاتی ہو جس کے دوسرے ہیں،
 اور اسی کا کام جو کہ انسان کے سر کو جدا کر دیتی ہو یہاں تک
 کہ ایک ایسا انسان شکل ہو جا تا ہو جس کے سر میں، یہ قوت
 جب صورتوں کو ترکیب دیکر جس مشترک کے پاس حاکم کر تی ہو
 تو وہ صورت نظر آنے لگتی ہو جس طرح کہ خارجی صورتیں نظر
 آتی ہیں کیونکہ خارجی صورتوں کے نظر آنے کی یہ وجہ نہیں کہ
 وہ خارج میں موجود ہیں بلکہ یہ وجہ جو کہ وہ جس مشترک میں
 مشتمل ہیں تو یہ صورتیں جن کو قوت تخلیق نے ترکیب کیا ہو جب
 جس مشترک کے سامنے آتی ہیں تو نظر آنے لگتی ہیں اور جب
 یہ ثابت ہوا، تو ہم کہتے ہیں (یعنی اب اصل مقصد کو ثابت
 کرتے ہیں) کہ خواب میں جو صورتیں نظر آتی ہیں وہ وہ
 حالت سے خالی نہیں یا خالچ میں موجود ہیں یا نہیں پہنچا
 محال باطل ہو کہ خارجی میں موجود ہیں تو ہر طرح محال

وَحَدَّثَ لَمْ يَرِ هَذَا عَلَى الْفَاعِلِ تَرْكِيبُ الْفِعْلِ
 ۲ الْمُتَحِيلَةِ وَهَذِهِ الْقَوْلُ وَحَدَّثَتْ وَطَبَعَهَا
 لَصَدْرُ هَذَا الْفِعْلِ دَامًا وَإِنَّمَا لَا يَصُدُّ
 مِنْهَا هَذَا الْفِعْلُ لَمْ يَرِ أَحَدٌ هُوَ اسْتِغْنَاءُ
 الْحِثِّ الْمَشْتَرِكِ بِالنَّصْرِ الْوَارِدِ وَحَدَّثَتْ
 خَرَجَ وَالْثَّانِي تَسَلُّطُ النَّفْسِ لِنَاطِقَةٍ عَلَيْهِ
 يَصْبِطُ فَإِذَا ذَاكَ الْمَلَأَ عَيْنَ أَطْحَدٍ هَمَا
 صَدْرُ هَذَا الْفِعْلِ وَالْبَاقِ الْأَوَّلِ يَدُ
 بِالنَّوْمِ فَإِنَّ الْخَوَاسَّ إِذَا تَطَلَّعَتْ بِالنَّوْمِ
 الْحِثِّ الْمَشْتَرِكِ بِالنَّصْرِ الْوَارِدِ وَحَدَّثَتْ
 مِنْ خَرَجَ وَالْثَّانِي يَدُ الْفَاعِلِ فَإِنَّ
 النَّفْسَ حَالَةَ الْمَرَضِ تَكُونُ مَسْغُولَةً بِحُجَّةٍ فَتَسَلُّطُ
 الْمُتَحِيلَةِ عَلَى تَرْكِيبِ الصُّورِ وَتَطْبِيعِ ذَلِكَ الصُّورِ
 فِي الْحِسِّ الْمَشْتَرِكِ فَتَقْصِدُ مَسْتَهْدَةً
 أَوْ كَيْفَ نَظَرَاتَيْنِ اسْلُومَ هُوَ كَخَارِجٍ مِنْ سَوْدِ خَرِجَ
 بَلَكَمْ قَوْتِ تَحْيَلَةٍ كَاغْلٍ بِقَوْتِ تَحْيَلَةٍ كَرَاغِي حَالِي حَالَتِ بِرِ
 رَسْبِي يَأْتِي تَوْضِيحُ هَيْشِدَ اسْلُومَ سَرْدِ هُوَ لَكِنْ دَوِجَرِ
 مَالِغٍ بَوَجَالِي هِيْنَ اِيَكْ يَهْ كَرَسْ مَشْرَكْ لَنْ هَوَرْتُونِ كِ
 قَبُولِ كَرَسْ مِشْغُولِ هُوَ جَا تَا هُوَ جَا هَرَسْ اَتِي رَسْبِي هِيْنَ
 دَوِجَرِ يَهْ كَرَسْ نَاطِقَةٍ قَوْتِ تَحْيَلَةٍ كَوْدَانِيَا هُوَ تَوِجَرِ
 يَهْ دَوِجَرِ يَهْ اِيَكْ نَاطِقِ هُوَ جَا تَا هُوَ قَوْتِ تَحْيَلَةٍ سَوْدِ فَعْلِ
 سَرْدِ هُوَ لَكَا هُوَ پَهْلَا مَالِغٍ نِينْدِ كِي حَالَتِ سَوْدِ نَاطِقِ هُوَ
 جَا تَا هُوَ كِي نِينْدِ بِنِينْدِ كِي دَوِجَرِ سَوْدِ مَاطِلِ هُوَ جَا تَا
 هِيْنَ تَوَسْ مَشْرَكْ خَارِجِي هَوَرْتُونِ سَ خَالِي هُوَ جَا تَا
 دَوِجَرِ مَالِغٍ بِيَارِي كِي حَالَتِ مِشْغُولِ نَاطِقِ هُوَ جَا تَا هُوَ كِي
 بِيَارِي كِي حَالَتِ مِشْغُولِ مَالِغٍ كِي طَرَفِ تَوِجَرِ هُوَ جَا تَا
 تَوَسْ حَالَتِ مِشْغُولِ قَوْتِ تَحْيَلَةٍ سَوْرْتُونِ كُو تَرْكِيبِ سَوْدِ كِي
 اَوْرِ پَهْلَا مَالِغٍ مِشْرَكِ مِشْغُولِ مَالِغٍ شَاهِدِ هُوَ جَا تَا هِيْنَ

وَأَمَّا أَوْيَ وَكَالْهَامُ

فَالْفِعْلُ لِنَاطِقَةٍ إِذَا كَانَتْ قَوَّةً يَحْدُثُ لَهَا
 يَكُنْ اسْتِغْنَاءُ لَهَا بِأَلْبَدِ مَافَاغَتِ مِشْغُولِ
 بَانِي تَوِجَرِ اَوْرِ اَلْهَامُ تَوَانِ كِي حَقِيقَتِ يَهْ كَرَسْ نَاطِقِ
 مَالِغٍ سَوْدِ قَوِي هُوَ جَا تَا هُوَ دَوِجَرِ مِشْغُولِ مَالِغٍ كِي

بِالْبَادِي الْقُدْسِيَّةِ وَكَانَتْ الْخَيَالَةُ قَوِيَّةً
تَقْوَى عَلَى سَيِّئَاتِهَا لِجَدِّهَا لَمْ يَكُنْ كَرِيمًا
الْحَوَائِثُ لَهَا رَحْمَةً لَمْ يَكُنْ كَرِيمًا
الْعُقُولُ الْمَجْدُوكَةُ وَالْمُفَوِّسُ لَهَا حَصْلُ
لَهَا إِذْ كَانَتْ الْمَعْيَبَةُ عَلَى وَجْهِ قِيَمٍ
مُعَاكِهَا لَمْ يَكُنْ كَرِيمًا لَمْ يَكُنْ كَرِيمًا
إِلَى الْجَدِّ لَمْ يَكُنْ كَرِيمًا لَمْ يَكُنْ كَرِيمًا
وَقَدْ لَعَنَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَسْمَعَ كَلِمَةً
مَنْطُومًا أَوْ يَشَاهِدَ مَنْطَرًا يَحْتَاطِبُهُ
بِكَلِمٍ مَمْطُومٍ وَمَا يَتَعَنَّى بِأَحْوَالِهِ وَحَوَالِهَا
بِمَادِي قَدْسِيَّةٍ مَحْصُلٌ هُوَ سَكَاةٌ هُوَ اس کے ساتھ قوت
تخیل اس قدر قوی ہوتی ہے کہ جس مشترک کو جو اس ظاہری
سویخت و سکتی ہو تو نفس ناظمہ بیداری کی حالت میں
جی عقلوں مجرورہ اور افوس سماویہ سے متصل ہو جاتا ہے اور
اسکو غیب کی باتوں کا ادراک کی طور پر ہوتا ہے جو تو متغیر
اس کے مشابہ یک جزئی صورت پیدا کرتی ہے۔ یہ صورت
حسن مشترک میں اثر کرتا ہوا محسوس ہو جاتی ہے اور بعض کو
یہ پیش آتا ہے کہ وہ مسلسل کلام سنتے ہیں یا کوئی اچھی صورت
دیکھتے ہیں جو ان سے مسلسل الفاظ کے ذریعہ بیان کرتی
ہو یہ باتیں یا خود انہی کے متعلق ہوتی ہیں یا ان کے متعلق

امام غزالی نے معارج القدس میں نبوت کے عنوان سے جو بیسٹھ اصول لکھا ہے اس میں
ایک فصل نبوت کے خواص میں لکھی ہے چنانچہ کہتے ہیں

بَيَانُ حَاقِصِ النَّبُوَّةِ - نبوت کے خواص کا بیان -

وَلَهَا خَوَاصٌّ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا تَأْيِيدُهُ
قُوَّةُ الْخَيَالِ وَالْعَقْلِ الْعَمَلِ - نبوت کے تین خاصہ ہیں ایک خاصہ قوت تخیل اور
قوت عقلی عملی کا تابع ہے

اس خاصہ کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے اس میں سے جو عبارت یہاں درج کے
قابلِ جو حسبِ ذیل ہے۔

ان غزالی کی
کتاب معارج القدس
میں وہی فصل

كَمَا أَنَّ التَّحْيِيلَةَ يَفْعَلُ مَثَلُهَا لَمْ يَفْعَلْ مَثَلُهَا
 التَّحْيِيلُ فِي التَّحْيِيلِ بِأَنَّ تِلْكَ لَمْ يَفْعَلْ
 وَتَحْيِيلُهَا وَلَيْسَ تَوَكُّلًا عَلَى الْحَيَّةِ حَتَّى يُوَدِّعَهَا
 فِيهَا مِنْ تِلْكَ قُوَّةٍ بِطَاسِيَا بِأَنَّ يَطْلُبُ
 الصُّورَ الْحَاصِلَةَ فِيهَا فِي الْبَطَاسِيَا لَمْ يَفْعَلْ
 فَيَسَاهِدُ صُورَ الْهَيْئَةِ حَيَّةٍ مِمَّنْ وَاقِفًا
 الْهَيْئَةَ مَسْمُوعَةً مِثْلَ تِلْكَ الْمُدْرَكَاتِ
 أَوْ حَيَّةٍ وَهَذَا دُونَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْهَيْئَةَ
 بِالْبُيُوتَةِ فَاقْوَى مِنْ هَذَا أَنَّ يَسْتَسْبِتُ تِلْكَ
 الْأَحْوَالِ وَالصُّورَ عَلَى هَيْئَتِهَا مَا نَعْرِضُ لَهَا
 مِنْ الْأَنْصَارِ وَالْإِجْمَاعِ بِأَنَّهَا بِأَنَّهَا
 وَأَقْوَى مِنْ هَذَا أَنَّ يَكُونُ التَّحْيِيلُ مِمَّنْ
 فِي جَمَاعَتِهَا وَالْعَقْلُ الْعَمَلِيُّ وَالْوَظْمُ لَا يَخْتَلِفُ
 عَمَّنْ اسْتَسْبِتَ لَا فَيَتَبَسُّ فِي الدَّلَالَةِ مَصْرُوعَةً
 أَخَذَتْ وَلَقِبَ التَّحْيِيلَةَ عَلَى الْبَطَاسِيَا وَيَحْيَا
 فِيهَا فَابْتَدَأَ بِصُورِ الْهَيْئَةِ وَبَعْدَ ذَلِكَ وَاقِفًا
 بِحُفْرَتِهَا وَاقِفًا بِحُفْرَتِهَا وَاقِفًا بِحُفْرَتِهَا

چر قوت تخیلہ ہی عمل کرتی ہے جو تعمیر طلب خواب کی حالت
 میں کرتی ہے، یعنی یہ کہ اُن واقعات کو جیتی ہے اور انکی نقل
 اُتارتی ہے، اور قوت تخیلہ پر چچا جاتی ہے یہاں تک کہ تخیل
 قوت جس پر اس قدر اثر ڈالتا ہے کہ قوت تخیلہ میں جو تصویر
 بخین و جس مشترک میں اُترتی ہیں تو اس طرح استعجاب
 عجیب خدائی صورتیں نظر آتی ہیں اور خدائی آواز زین سنا
 دیتی ہیں اور وہ ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ وحی کی مدرکات
 اور یہ اس وصف جس کو نبوت کہتے ہیں کمتر درجہ ہے
 اور اس قوی تر یہ درجہ ہے کہ یہ حالات اور صورتیں اپنی
 حیثیت پر اس طرح قائم ہوجاتیں کہ قوت تخیلہ کو یہ موقع ملے
 کہ وہ دوسری چیزوں کی تصویر اُتار سکے۔
 اور اس پر بھی زیادہ قوی یہ درجہ ہے کہ تخیلہ برابر اپنا کام
 کرتی رہے اور قوت عقیدہ اور وہم اسکی قائم کہ وہ
 صورتوں سے اختلاف نہ کریں تو جو صورت عقیدہ نے قائم
 کی ہے وہ حافظہ میں رہ جائے گی اور قوت تخیلہ جس مشترک
 پر اتر کر گی یہاں تک کہ جس مشترک میں عجیب صورتیں نظر آئیں

لے پڑائی لفظ ہے جس کے معنی میں مشترک کے ہیں

مِنْهُمْ أَكَلُوا مِنْهُمْ وَهَلْ كَانَ طَبَقًا لِلنَّبِيِّ
 اِنَّا كُنَّا مِنْهُمْ طَبَقًا لِكُلِّ رَاوِدٍ يَهْتَدِي
 الْمَعْلُومَاتُ بِالْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْخَيَالِيَّةِ
 قوت عقلیہ اور خیالیہ سے تعلق ہے۔

امام صاحب نے اگرچہ اصل مطلب کو بہت پیچ دے کر بیان کیا ہے لیکن حاصل وہی ہے جو
 صاحب مقاصد نے صاف صاف لفظوں میں ادا کیا ہے۔ اس مضمون کو بوعلی سینا کے حوالہ
 سے ابوالفعل نے نہایت مختصراً اور جامع و مانع الفاظ میں ادا کیا ہے، پانچاچھ تعریفات میں جہاں
 وحی کی تعریف کہی ہے، لکھا ہے

فَقَدْ نَرَى الْأَشْيَاءَ كَوْنًا وَسَطَرًا حَقِيقًا وَنَبِيًّا
 تَوَهَّمُ لَوْ كُنَّا كَوْنًا وَسَطَرًا حَقِيقًا وَنَبِيًّا
 نَرَى الْأَشْيَاءَ كَوْنًا وَسَطَرًا حَقِيقًا وَنَبِيًّا
 قوی باطنی کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ اور ہم لوگ ایک چیز
 دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اور یہ غیر جانتا ہے، یہ دیکھتا ہے

حکیم ابو نصر فارابی، بوعلی سینا وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے لیکن ہم نے ان کی تصریحات اس لئے
 نقل نہیں کیں کہ یلوگ مذہبی حیثیت سے مقصداتِ سلیم نہیں کئے جاتے۔

اسلام تمدن اور ترقی کا مانع نہیں بلکہ موید ہے

یہ پانچواں معیار ہے جس کے رو سے مذہب کی صحت کا اندازہ کیا جاتا ہے، مگر
 مذہب کو جس چیز نے سب سے زیادہ مذہب کا دشمن بنا دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک
 تمام مذاہب دنیاوی ترقیوں کے سدا رہ ہیں، وہ اس کے وجہ یہ بیان کرتے ہیں۔

(۱) مذہب سے فناویات تک محدود نہیں رہتا بلکہ ہر کچھ کتبیا کرتے ہیں، ہر بات میں

کن کن جو ہو
 مذہب کو دنیاوی ترقی
 کا مانع نہ جاتا ہے

دست اندازی کرنا چاہتا ہے، چلنا پھرنا سونا جانا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک چیز بھی اسکی حد سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ایسے شکنجہ میں رہ کر انسان کیونکر ترقی کر سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جن قوموں نے جب ترقی کی ہمیشہ اس قسم کی مذہبی سخت گیروں سے آزاد ہو کر کی۔

(۲) مذہبی اعمال ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ان کی پابندی معاشرت اور تمدن کی

ترقی کا موقع نہیں دیتی

(۳) ہر مذہب دوسرے مذہب والوں کے ساتھ سخت تعصب و نفرت کی تلقین

کرتا ہے اسی کا نتیجہ کہ کبھی کسی قوم نے غیر مذہب والوں پر اوصاف کے ساتھ حکومت نہیں کی جسکی وجہ سے نوع انسانی کا ایک گروہ کثیر ہمیشہ ذلیل و خوار رہ کر تمدن اور تہذیب سے محروم رہا۔

عام مذاہب کی نسبت یہ اعتراضات واقعت سے خالی نہیں لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں

کہ مذہب اسلام، ان اعتراضات کا ہدف ہو سکتا ہے یا نہیں

نے شبہ، اکثر مذاہب نے انسان کے ہر ہر جزئی فعل کو مذہب کے شکنجہ میں جکڑا ہے لیکن

اسلام اسی غرض سے آیا کہ اس قسم کی تنگ و زریوں کو سنا دے۔ یہودیوں کے ہاں ایک

ایک چیز مذہب کے شکنجہ میں جکڑی ہوئی تھی، خدا نے آنحضرت کی بعثت کا بڑا مقصد یہ قرار

دیا کہ یہ قیدین اور بندشیں اٹھا دی جائیں۔

قرآن مجید میں ارشاد کیا

الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى سَوَالٍ الْبَغْيِ وَالْعَدْوِ إِلَى الْبَغْيِ

يَجْعَلُ اللَّهُ سَبِيلَ الْبَغْيِ فِي سَبِيلِ الْبَغْيِ

جو لوگ کہیں بغیر کی پیروی کرتے ہیں میں نے نام اپنے ان

توریت و انجیل میں لکھا ہوا ہے میں وہ انکو بھی بات کا

یہ باتیں اسلام
میں نہیں ملتی
چاہیے

اسلام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَبِخُشْيَانٍ تَعْمَلُوا لِكُلِّ فِعْلٍ آلِهَ لَكُمْ
الطَّيِّبَاتِ وَبِخُشْيَانٍ تَعْمَلُوا لِكُلِّ فِعْلٍ آلِهَ لَكُمْ
أَصْرَهُمْ وَلَا تَعْلَلُوا لِيَوْمِكُمْ (اعراضہ کے لئے)

اور وہ بوجھ جانے پر تھے، اور وہ بڑا بڑا نہیں تھیں، آثار دیتا ہو
خوب غور کرو کہ یہودیوں پر کونسا بوجھ تھا جس کو آنحضرت نے ہلکا کیا، اور ان کے پاؤں میں
کونسی بڑیاں تھیں جو آپ نے اتروا دیں۔

قرآن مجید میں خاص طور پر یہود اور نصاریٰ کو مخاطب کر کے کہا ہے لَا تَعْلَلُوا لِيَوْمِكُمْ
یعنی مذہب میں غلو نہ کرو۔ نہ یہی غلو کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ہر قسم کی حرکات و سکنات کو
مذہب کے دائرہ میں داخل کر لیا جائے۔ دوسرے یہ کہ احکام مذہبی سخت و ناقابل تعمیل مقرر کئے
جائیں، اسلام نے ان دونوں کو مٹا دیا۔ مذہب کے دائرہ کو لوگوں نے یہاں تک وسعت
دی تھی کہ زندگی کے عیش و عشرت ناز و نعمت عمدہ خور و پوشش کو بھی اس میں داخل کر
لیا تھا اور اس کو ناجائز قرار دیا تھا، اس پر قرآن مجید نے کہا۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
بِخُشْيَانٍ تَعْمَلُوا لِكُلِّ فِعْلٍ آلِهَ لَكُمْ

خدا کے انہی احکام کی بنیاد پر آنحضرت نے دنیاوی معاشرت اور تمدن کو مذہب کے دائرہ سے
بالکل الگ رکھا اور فرمایا کہ اَنْتُمْ عَالَمٌ مُّؤْتَرِكٌ لِّمَعْنٰی دُنْيَاکِ بَاتِنٌ تَحْسِنُ خُبْرٌ جَانِتٌ
دوسرا اعتراض تو اسلام سے بہ حراصل دور ہے، اسلام کو دعویٰ ہے اور بجا دعویٰ
ہے کہ اس کے احکام مذہبی نہایت نرم آسان اور پہلے عمل ہیں۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (حج)
 مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
 لِيُظَاهِرَكُمْ فِيهِمْ أَنْ يَتَّبِعُوا مِلَّةَ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْظُلُمِ
 يُرِيدُ اللَّهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمِ وَلِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْظُلُمِ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَشْرَافًا وَلَا سَفَهًا

(سورۃ بقرہ)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ دِينَهُمْ وَأَنْ يَخَفِ
 يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مَخْرُوجٍ
 یہ صرف دعویٰ نہیں، بلکہ سلام کے تمام احکام اس دعوے کے شاہدین، مذہبی اعمال کی سختی
 کی متعدد صورتیں ہیں۔

(۱) فرائض کی تعداد زیادہ ہو، اور وہ ایسے ہوں جن کی تعمیل مشکل ہو یا جن کی تعمیل ہر
 وقت کا بوجھ صرف ہو جائے۔

اسلام میں صرف پانچ فرائض ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاد۔ حج اور زکوٰۃ دو متمذون پر
 محدود ہے جہاد صرف اس وقت فرض ہے جب حفاظت خود اختیاری کی ضرورت ہو بخیر
 دو فرض ہیں جو سب کے لئے عام ہیں، نماز روزہ روزہ سال میں ایک دفعہ ہے، وہ بھی
 مسافر اور بیمار اور نہایت کمزور آدمیوں کے لئے نہیں، نماز البتہ کسی حالت میں معاف
 نہیں لیکن اس کی یہ صورت ہے کہ بیمار کے لئے وضو کی ضرورت نہیں، گھوڑے یا جانور
 کی سوار میں سمت قبلہ کی پابندی نہیں، وہ حسب اختلاف ضرورت کھڑے ہو کر

بٹھکر لیٹ کر گھوڑے پر سوار ہو کر غرض ہر طرح ادائیگی جاسکتی ہے سفر میں بجائے چار رکعت کے صرف دو رکعتیں رجو جاتی ہیں، اس کے ادا کے لئے جو ارکان و ادا اب مقرر ہیں ان میں سے خصوصیت کے ساتھ نہایت کم کی پابندی ضرور ہے مثلاً ہاتھ کھول کر بھی تہاڑ پڑھ سکتے ہیں باندھ کر بھی، ہاتھ سینے پر بھی باندھ سکتے ہیں بالائے ناف بھی، آمین پکار کر بھی کہہ سکتے ہیں آہستہ بھی، غرض بعض امور کے سوا باقی کسی خاص طریقہ کی پابندی ضرور نہیں، چنانچہ مختلف اماموں نے مختلف صورتیں اختیار کیں۔

(۲) فرائض کے ادا کرنے کے لئے نہایت جزیئی چھوٹی چھوٹی قیدیں لگاتی جائیں اور ہر ایک کو ضروری قرار دیا جائے، دیگر مذہب میں، اس قسم کی جو سختی تھی اس کا اندازہ تورات کے احکام سے ہو سکتا ہے، مثلاً قربانی جو اسلام میں نہایت ساوہ اور آسان طریقہ سے ادا ہو سکتی ہے، تورات میں اسکے لئے جو قیدیں مذکور ہیں انکا مختصر سا نمونہ یہ ہے اور ان پاکترین مکان میں یوں آئے کہ خطا کی قربانی کے لئے ایک بھیڑ اور سو بختی قربانی کے لئے ایک میتڑھا لائے اور کتانی مقدس پیراہن پہنے اور اس کے بدن میں کتانی پاجامہ ہو، اور کتانی پٹکے سے اٹکی کر بندی ہو اور اپنے سر پر کتانی عمامہ رکھے، یہ مقدس کپڑے ہیں اور اپنا بدن پانی سے دھوئے اور انھیں پہن لے اور بنی اسرائیل کی جماعت کو کبریٰ کے دو بچے خطا کی قربانی کے لئے لے، اور ہر دن اپنے اس بھیڑے کو جو خطا کی قربانی کے لئے اس کی طرف سے ہے نزدیک لائے اور اپنے گھر کے لئے کفارہ دے پھر ان دونوں حلوانوں کو بے کے جماعت کے خیمے کے دروازہ پر خداوند کے آگے حاضر کرے۔

اور ہر دن ان دونوں حلو انوں پر قرعہ ڈالے۔ ایک قرعہ خداوند کے لئے اور دوسرا قرعہ
چلاوے کے لئے اور ہر دن اس حلو ان کو جسے خداوند کے نام کا قرعہ پڑے لائے اور
اُسے خطا کی قربانی کے لئے ذبح کرے ۱۱

اور وہ ایک عود سوزاں آگ کے انگاروں سے جو خداوند کے آگے منج پر ہے بھر لے
اور اپنی ٹھیں ان بخور کے کوٹے ہوئے مصالح سے بھی بھرے اور اسی پردہ کے اندر لائے
اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈال دے تاکہ بخور کا دھواں کفارہ گاہ کو جو شہادت
کے صندوق پر ہے چھپائے کہ وہ ہلاک نہ ہو پھر وہ اس بچڑے کا ابو لے کے اپنی انگلی سے
کفارہ گاہ پر پورب کی طرف کو چڑھ کے اور کفارہ گاہ کے آگے بھی ہو اپنی انگلی سے سات مرتبہ
چھڑے (توریت - اجبار باب ۱۶)

اسی قسم کے طفلانہ قیود ہندوؤں اور تمام دیگر قوموں میں پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ کوئی
شخص بطور خود عبادت الہی و دہی نہیں کر سکتا جب تک کوئی عبادت کرانے والا پیشوا موجود
نہ ہو، ہندوؤں کو پنڈتوں کی ضرورت ہے۔ عیسائیوں کو پادری کی، یہودیوں کو اجارہ کی
لیکن مسلمان کو کسی دوسرے شخص کی دشگیری کی ضرورت نہیں، وہ اپنا آپ پادری اپنا
آپ پنڈ و اپنا آپ اجارہ ہے۔

اسلام نے طریقہ عمل کے نمونہ کے لئے اس قسم کی کوئی شرط اختیار بھی کی ہے تو ساتھ ہی بتا
دیا ہے کہ یہ قیدین فی نفسہ ضروری نہیں، نماز کے لئے قبلہ کی سمت کا جہان حکم دیا ساتھ ہی
کہدیا کہ اَیْمًا اَوْ لَوْ اَفْتَمَرَدَجِلُہُ الدُّیٰ یعنی جس طرف منہ کرو اُسی طرف خدا کا منہ ہے

قرآنی کا جہان ذکر کیا یہ بھی فرمایا کہ لَقَدْ يَسَّاهُ اللَّهُ لَكُمْ مَعَهَا وَكَانَ مَعَهَا وَلَكِنْ يَسَّاهُ لَكُمْ مَعَهَا
یعنی خدا تک نہ قرآنی کا گوشت پہننا ہے نہ خون بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے

تیسرے اعتراض کا جواب تفصیل آگے آئے گا

ہمارا صرف یہ دعویٰ نہیں کہ اسلام تمدن کے موافق ہے، بلکہ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ تمدن کو ترقی دینے والا ہے اور اس حد تک پہنچانے والا ہے جو تمدن کا انتہائی درجہ ہے اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیاوی تمدن آج یورپ میں جس حد تک پہنچا ہے کبھی نہیں پہنچا تھا اسلئے ہم کو غور کرنا چاہئے کہ اس تمدن کے اصلی اصول کیا ہیں؟

یورپ کے تمدن کے مہمات اصول حسب ذیل عنوان میں محدود کئے جاسکتے ہیں اور دنیا میں جب کبھی کسی قوم نے تمدن میں ترقی کی ہوگی یا آئندہ کرے گی تو انہی اصول پر کی ہوگی اور کرے گی۔

(۱) انسان کی تمام ترقیوں کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرے کہ وہ اعلیٰ ترین مخلوقات ہے اور تمام کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی لئے ہے کہ انسان اس سے شمع اٹھائے۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے اس اصول کی تعلیم کی۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ | ہم نے انسان کی بناوٹ بہتر سے بہتر بنائی۔
وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الْوُجُوهَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَجَمِيعًا | تمام آسمان زمین کی چیزوں کو تمہارا سوا کیا۔
اس قسم کی اور بہت سی آیتیں ہیں جو آئندہ آئیں گی۔

(۲) انسان کی تمام ترقیوں کی بنیاد یہ ہے کہ اس کو یقین ہو کہ اس کے خیر و شر

ترقی تمدن کے اصول
ہیں بلکہ عالم میں
پائے جاتے ہیں

ترقی اور منزل - عروج اور زوال کا مدار تائید کی سعی اور کوشش پر ہے اور دنیا اور دین کی تمام کامیابیاں محض اس کی کوششوں پر موقوف ہیں قرآن مجید نے اس اصول کو نہایت توضیح اور تاکید کے ساتھ بیان کیا -

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ - انسان کے لئے دنیا ہی جو سعی اس کی کوشش ہو

لَهُمَا مَالِكٌ وَفِيهِمَا مَا الْكَسِبَتْ (بقرة) انسان کے نفس کو جو فائدہ پہنچتا ہو اسی کی کمائی کی بدولت اور جو نقصان پہنچتا ہو اسی کے کثرت کی بدولت -

وَلَا تَسْئَلْهُمْ نَفْسٌ لِّأَعْيُنِهَا (العام) اور جو کوئی بلکہ کم کرنا ہو تو اس کا وبال ماسی پر پڑتا ہے

ذَلِكَ مَا أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ (آل عمران) دو چیز پر پہلے پہلکی ہے تو تم ہو گے کہ یہ مصیبت کہاں سے

آئی، اے محمد کہہ دے کہ یہ خود تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُخَيَّرًا بَيْنَ فِتْنَتِهِمَا (آل عمران) یہ اس لئے کہ خدا جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہو تو پھر اس کو

فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ خِيَرَةٌ أَمْ أَرَادَ اللَّهُ بِالنَّفْسِ (الانفال) بلکہ نہیں جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ

بدلیں -

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّ جَاءَ الْكَسْبُ أَيْدِي النَّاسِ (انعام) لوگوں کے کثرت کی بدولت تمام فساد و فتنہ پھیل گیا

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (محمّد) یہ سب کوئی مصیبت پڑتی ہو تو خود تمہارے کثرت کی بدولت

سلام سے اس ضمنوں پر اس قدر زور دیا کہ قرآن مجید میں جابجا تصریح کی کہ بندہ جب ایک کام کر

لیتا ہے تو خدا بھی اسی کے موافق کرتا ہے -

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ (انعام) جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے کام بھی اچھے کئے خدا ان کو

دَبَّهْمُ بِأَيِّمَانِهِمْ (یونس)

ان الذین لا یؤمنون بأیتنا اللہ لا یحمد اللہ
وَالَّذِینَ تَبَجَّهْتُ وَارْتَبْتُ النَّفْسَ مِنْهُمْ

سُبُلًا - (عنکبوت)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفَرِّقُوا

بَيْنَ مَا لَكُمْ مِنْ شَأْنِ الْأَعْرَابِ (الاحزاب)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَوَهُّدَ اللَّهِ يَصْرِفُكُمْ

رُفُودًا أَقْدَامًا (مومن)

فَلَمَّا رَأَوْهُ الرَّاغِبِينَ اللَّهُ فَوَيْلٌ لَهُمْ (صف)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (نور)

ان آیتوں میں خدا نے اپنے کام کو بندہ کے کام سے متاخر رکھا فلما رآنا عنوا الحسین

بیان کیا کہ جب ان لوگوں نے کجی کی تو خدا نے بھی اُن کے دلوں کو کج کر دیا یا ایہا الذین

آمَنُوا میں یہ کہا کہ مسلمانو! پرہیزگاری اختیار کرو اور بات کہو تو خدا تمہارے عمل صالح کو گنا

حالا کہ پرہیزگاری خود عمل صالح کا نام ہے، اور جب کوئی شخص پرہیزگاری کرے گا تو

پھر اس کے عمل کے صالح کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔

اس موقع پر یہ بات بھی ظاہر کرنی ضرور ہے کہ قرآن مجید میں ایسی بھی بہت سی آیتیں

ہیں جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے اور جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔

ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت کرتا ہے

جو لوگ خدا کی نشانیں پر ایمان نہیں لائے ان کو ہدایت نہیں کرتا

جو لوگ ہمارے لئے مجاہدہ کرتے ہیں ہم اُن کو اپنی

راہ دکھاتے ہیں۔

مسلمانو! خدا سے ڈرو۔ اور ٹھیک بات بولو تو خدا تمہارا

اعمال کو صالح کر دے گا

مسلمانو! اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا

اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔

پھر جب لوگ کج ہوئے تو خدا نے بھی اُنکے دلوں کو کج کر دیا

خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتا

ان آیتوں میں خدا نے اپنے کام کو بندہ کے کام سے متاخر رکھا فلما رآنا عنوا الحسین

بیان کیا کہ جب ان لوگوں نے کجی کی تو خدا نے بھی اُن کے دلوں کو کج کر دیا یا ایہا الذین

آمَنُوا میں یہ کہا کہ مسلمانو! پرہیزگاری اختیار کرو اور بات کہو تو خدا تمہارے عمل صالح کو گنا

حالا کہ پرہیزگاری خود عمل صالح کا نام ہے، اور جب کوئی شخص پرہیزگاری کرے گا تو

پھر اس کے عمل کے صالح کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔

وَهُوَ الْغَايُ قَوْفٌ عِبَادَهُ

اور وہ اپنے بندوں پر بلا دست ہے۔

حُلُّ كُلِّ مَرْنٍ عِزُّ اللَّهِ

کہدے کہ سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے۔

عیسائی اکثر طعنہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو کاہلی اور پست بستی پائی جاتی ہے وہ اسی مسئلہ
تضاد و قدر کا اثر ہے اور اس لیے مسلمانوں کا تترال خود ان کے مذہب کا لازمی نتیجہ ہے،
اس اعتراض کو اگرچہ ہمارے توکل پیشہ علما اور صوفیہ نے اپنے طرز عمل سے قوی
کر دیا ہے لیکن درحقیقت یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔

اس کا سرسری جواب تو یہ ہے کہ یہی تضاد و قدر کا اعتقاد تھا جس کی بدولت صحابہ میں سے
ایک ایک شخص نہار و نادیون کے دل میں گھس جاتا تھا اور سیکڑوں کو خاک میں ملا کر صحیح
سلامت نکل آتا تھا اگر آج اسی جوہر کو ہمارے علما و صوفیہ اپنی شکستہ پائی اور کاہلی کے سبب
استعمال کرتے ہیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور۔

تحقیقی جواب یہ ہے کہ بے شبہ اسلام نے انسان کو مختار کل قرار دیا ہے لیکن ساتھ ہی
اس بات کی بھی احتیاط رکھی ہے کہ یہ اعتقاد الحاد کی حد سے نکل جائے انسان کے مختار ہونے
کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ خالق اور خدا کو کوئی چیز نہیں، اسلئے انسان قادر مطلق ہے،
جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں کرتا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے لیکن
اسے انسان کو اپنے افعال کا مختار بنایا ہے اسلئے انسان جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور اسلام نے پہلے
معنی کی نفی کی ہے اور یہی بنا پر قرآن میں آیا ہے

وَمَا تَسْأَلُونَنَا أَن نَّلْهَكَ اللَّهُ

تم کسی بات کو نہ چاہو گے جب تک کہ خدا نہ چاہے۔

یہ تمام امتیازات مشاودے کیونکہ اسے خود ان القاب و خطابات کو مشاودیا جو لوگوں کی ذلت
غرت یا وراشت کے اعزاز کی بنیاد پر قائم تھے،

فلاسفر و فیک لکھتا ہے کہ مساوات کی بنیاد پر پاس برس سے یورپ کی بعض قوموں
میں پڑی ہے اور اب دوسرے حصوں میں بھی پھیلی جاتی ہے۔
فلاسفر مذکور مساوات کی ابتدا پر پاس برس سے بتاتا ہے لیکن اسلام میں بارہ سو
برس پہلے یہ اصول قائم ہو چکا تھا قرآن مجید میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ ذَاتٍ
وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّا أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَتَّقُوا

یہ صرف الفاظ نہ تھے بلکہ اسلام کا نظام اسی اصول پر قائم ہوا، اور اسلام جب تک سلام تھا اسی
اصول پر قائم رہا۔ عرب میں قبائل کے مدارج مقرر تھے۔ جو قبیلہ زیادہ شریف اور مغزز
تھا اس کا ایک آدمی دوسرے قبائل کے متعدد آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا یعنی مغزز
قبیلہ کے ایک آدمی کے خون کے بدلے میں دوسرے قبائل کے کئی آدمی قتل کئے
جاتے تھے۔ اسی طرح غلام کے خون کے معاوضہ میں آقا قتل نہیں کیا جاسکتا تھا، اسلام
نے اصول مساوات کی بنیاد پر یہ تفرقہ بالکل مشاودے قریش جن کو یہ غور تھا کہ جنگ بدر
میں انھوں نے انصار کے مقابلہ سے اس بنیاد پر انکار کر دیا تھا کہ انصار پر ہاتھ اٹھانا بھی انکو
ماری، وہ حبش اور ایران کے زرخیز غلاموں کے برابر کر دئے گئے۔ ابوسفیان جو تمام قریش کا سردار

رہ چکا تھا اور جس کو خود رسول اللہ کے حریف مقابل ہونے کا دعویٰ تھا جب اسلام لایا تو اس کو بلال و صہیب کا چہرہ نبوکرو رہنا پڑا حالانکہ بلال و صہیب دونوں عجمی زرخیز غلام تھے۔

جلیل بن الاثیرم عرب کا مشہور بادشاہ تھا جب وہ اسلام لایا تو اسے چاہا کہ ایک عجمی آدمی کے مقابلہ میں اس کی عزت مزج تسلیم کی جائے لیکن عمر فاروقؓ نے جو اسلام کے اصلی تصویر تھے گوارا نہ کیا اور وہ اسی ضد پر مرتد ہو کر عیسائیوں سے جا کر مل گیا۔

عمر فاروقؓ نے جب شام کا سفر کیا اور بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انکا غلام اونٹ پر سوار تھا اور خود ان کے ہاتھوں میں اونٹ کی باگ تھی حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ تمام لوگ خلیفہ اسلام کی جاہ و شوکت دیکھنے کے لئے گھروں سے نکل آئے تھے۔

اس قسم کے ہزاروں واقعات ہیں جنکا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ نتیجہ عام کا اندازہ اس امر پر ہو سکتا ہے کہ تمام مومنین نے لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا ظلم جو شروع ہوا وہ تلخہ عین الطریق (راستہ سے ذرا ہٹ جاؤ) کا کہنا تھا، یعنی اوائل اسلام میں بڑے سے بڑا آدمی راہ میں کسی معمولی آدمی کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ ذرا ہٹ جاؤ، اول جو ظلم شروع ہوا وہ اسی لفظ کا استعمال کرنا تھا۔

(۴) تمدن کی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ، اور ترقی تمدن کی بہت بڑی علامت مذہبی نفرت اور مذہبی حیر کا دور کرنا ہے، وینا جب سے آباد ہے ہمیشہ ہر ملک میں، ہر قوم میں ہر سلطنت میں یہ طریقہ رہا کہ غیر مذہب والوں پر جبر کیا جاتا تھا، ان کو مذہبی آزادی نہیں دی جاتی تھی۔ ان سے نفرت اور حقارت کی تلقین کی جاتی تھی اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو

تبہیل مذہب پر مجبور کیا جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے تمام دنیا کا یہ مذاق تھا اور یہ گویا انسان کی فطرت ہو گئی تھی کہ جب دو شخصوں میں کسی سے اور خیال کے متعلق اختلاف ہوتا تھا، تو اسکا اثر معاشرت کے تمام امور پر پڑتا تھا یعنی دونوں میں انیمیت پیدا ہو کر منافرت اور عداوت کی حد تک نوبت پہنچتی تھی۔

سب سے پہلے اسلام نے اختلاف مذہب اور دیگر تعصبات کے مٹا دیا۔ گانہ قائم کئے یعنی یہ بتایا کہ اگر کسی شخص سے مذہب میں اختلاف ہو تو اسکا شرعام معاشرت پر نہیں پڑتا چاہئے۔ قالین کے بہانہ حقوق بیان کئے وہاں فرمایا کہ

وَاِنْ جَاهِدَاكَ اَوْ اَكْثَرُكَ فَاَنْتَ لَتَكْفُرُ
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
صَاحِبِہُمَا فِی الدِّیْنِ مَعًا وَفَا

اگر وہ دونوں اس بات پر زور دالیں کہ تو میرے ساتھ
جو اکثر کرے جبکہ تجا علیہ میں ہو یعنی اگر والد یا غیر کبر
مجبور کرے تو تو ان کا ایمان مان لیکن دنیا میں ان سے ایسا بہتان کر

پھر عام طور فرمایا۔

لَا تَتَّبِعُوا الْاَیْمَانَ الَّذِیْنَ لَمْ یُحِقُوا لَوَاحِجَ فِی الدِّیْنِ
وَلَمْ یُحِیْ جَوَاحِرَ دِیْنِہُمْ اِنَّ تَبِیْعُوهُمْ وَفَسِدُوا
اَلِہُمْ اِنَّ اللہَ سَیُخْلِصُ لَہٗ

جن لوگوں نے تم سے مذہب جنگ نہیں کی اور تم کو تھما رہے
تھروں سے نہیں کیا ان کی نسبت خدا تم کو تھما نہیں کرتا کہ تم ان کے
ساتھ چلاؤ اور انصاف کرو یہ شبہ خلا انصاف کو پسند کرنا ہی

لہ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں اس قسم کی موجود ہیں جن میں یہ حکم ہے کہ غیر مذہب الوان دوستی اور محبت نہ رکھو اور بھی آیتوں کا یہ حکم ہے
میں علماء ہر قوم پیش کرتے ہیں لیکن وہ آیتیں ان کا درجہ خاص ہیں جو مسلمانوں کے مذہبی طریقوں میں یا چیز خود نے اس کے
بعد تفسیر کر دی اور فرمایا کہ اِنَّا نَحْمِلُ اللہَ عَلَیْہِمْ قَاتِلُوْہُمْ فِی الدِّیْنِ وَاَسْرُجُوْہُمْ دِیَارَہُمْ وَظَہَرُوا عَلَی السَّجْدِ اِنَّہٗم سَیُخْلِصُ
توان لوگوں دوستی رکھیں گے کہ ہر قوم مذہب کے بارہ میں رستہ اور مذہب کو تھما کر کھڑی نہ کرے یا اور تھما کر کھڑی نہ کرے کی

اسی پر اتقا نہیں کیا بلکہ اس مسئلہ کا اعلیٰ فلسفہ بتا دیا یعنی خدا نے انسانوں کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ ان کی صورت سیرت خیال، مذاق اور رائے میں اختلاف ہو، اس لئے اس بات کی خواہش کہ نہ کہ تمام لوگ خواہ مخواہ متحد خیال ہو جائیں گویا فطرت انسانی کو ٹٹانا ہے۔

اس نکتہ کو قرآن نے ان لفظوں میں ادا کیا۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَرْوُفُونَ فُتُلِفَيْنِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
وَلَئِنْ أَلَيْسَ خَلْقَهُمْ (رہود)

اور اگر خدا چاہتا تو تمام آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن
لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے بخیر ان کے چہرہ تیرے خدا کا رحم
ہو اور خدا نے اسی لئے ان لوگوں کو بنایا ہی ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ النَّاسَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (مائدہ)

اور اگر خدا چاہتا تو ہم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔
اور اگر خدا چاہتا تو لوگ شرک نہ کرتے

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ (الانعام)

اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر متفق کر دیتا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ (الانعام)

کیا مسلمان یا یوں نہیں ہوئے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام لوگوں کو
چاہتے کر دیتا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (مصدق)

اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ (نحل)

اور اگر خدا چاہتا تو سب کو راہ راست پر لاتا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنبَأَ كُلَّ نَفْسٍ هَدًى (سجده)

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت کر دیتے۔

بعض وقت جناب رسول اللہ کو یہ اقتضاے بشریت کافروں کی سرکشی اور بے پروائی

ٹرول سیان جو فرانس کا بہت بڑا فاضل گذرا ہے لکھتا ہے کہ مذہبی آزادی کو کچھ بہت دن پہلے
 گذرے کیونکہ دنیا کی تمام تاریخیں و حقیقت مذہبی تعصب اور کینہ وری کا مجموعہ ہیں اس کے
 بعد فاضل مذکور نے قرون اولیٰ سے عہد وسطیٰ تک مذہبی تعصب کے واقعات تفصیل کے
 ساتھ گناہے ہیں، اخیر میں لکھا ہے کہ بالآخر فلسفیانہ روح نے ۱۷-۱۸ اگست ۱۷۸۹ء کو مذہبی
 آزادی پر بحث کی لیکن یہ خیال دجو دین اُس وقت آیا جب یہودیوں کو اٹھارہویں قلم سے
 نجات دی گئی تاہم چون فریچر و لیکزیشن کا طریق انتظام اچھا نہ تھا اس لئے وہ مذہبی آزادی
 کو مضبوط بنیاد پر قائم نہ کر سکا۔

یہ فاضل ٹرول سیان جس چیز کی ابتداء ۱۷۸۹ء سے بیان کرتا ہے، اسلام میں بارہ سو
 برس پہلے قائم ہو چکی تھی، لیکن چونکہ فاضل مذکور اسلام کی حقیقت اور تاریخ سے واقف نہ تھا
 اُسے دوسرے قوموں کی بنا پر تمام عالم کی نسبت عام رائے قائم کی اور اس کو ایسا ہی
 کرنا چاہتے تھے۔

(۵) ترقی تمدن کے بڑے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے
 حقوق برابر قائم کئے جائیں۔ اسلام سے پہلے تمام دنیا کا عمل اس اصول کے خلاف تھا،
 اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اسکی تلقین کی چنانچہ یہ بحث نہایت تفصیل کے ساتھ اوپر گذر
 چکی ہے۔

(۶) کسی قوم کی ترقی کا ایک بڑا اصول یہ ہے کہ اس کی ہر فرد کو من حیث القوم سلف
 آئینہ اپنی تپ غرت کا خیال دلایا جائے، اسلام نے ابتدا ہی سے اس نکتہ کو

ملاحظہ رکھا۔ چنانچہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا۔

مَدَامْ حَيْرَامَةُ

تم تمام قوموں سے بڑھ کر ہو۔

بَلَدِ الْعَرَبِ كَأَنَّكَ لَوْ سُوِّلَ لَكَ مِنْكَ

غٹ خدائے لئے جو اس کے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے لئے

قرن اول میں یعنی جب تک اسلام اسلام پر ایمان تمام مسلمانوں میں اس قدر جاگزیں تھا کہ قوم کا ہر ہر فرد میں حیثیت اقوام اپنے آپ کو افضل ترین عالم سمجھتا تھا، یہی سلف تارک خیال تھا جو مسلمانوں کے ہر قسم کے حوصلہ مندیوں والو العربیوں، بلند خیالیوں کا باعث تھا، تاہم ان میں تم نے پڑھا ہو گا کہ ایک معمولی درجہ کا مسلمان بھی قیصر و کسری کے دربار میں کس دلیری اور آزادی سے سوال و جواب کرتا تھا۔

(۷) ترقی کا مقدم ترین اصول، علم ہے، اسلام نے علم کو کیا لازماً اسلام تارا دیا قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں علم کی تحصیل کے متعلق کثرت سے جو ہدایتیں ہیں، ان سے قطع نظر واقعات پر نظر ڈالو، تاریخ ہر قدم پر اس بات کی شہادت دینے کے لئے موجود ہے کہ اسلام دنیا میں جہاں جہاں گیا علم کو ساتھ لیکر گیا، وہ قومیں جو ازل سے جاہل اور اُرمی رہتی آئی تھیں جس دن اسلام لائیں علم و فن سے معمور ہو گئیں، عرب ابتدا سے عالم سے جاہل تھا یہاں تک کہ اسلام کے اوائل تک بڑے بڑے شعرا لکھنے پڑھنے کو عار سمجھتے تھے رو بہ شوہر شاعر تھا لکھا پڑھا تھا لیکن ایک موقع پر جب اس کو کچھ کہنا پڑا تو اُسے حاضرین سے نہایت الحاح کے ساتھ درخواست کی کہ یہ راز کہیں ظاہر نہ ہونے پائے ورنہ میری بڑی بدنامی ہوگی، لیکن یہی عرب اسلام کے وجود کے ساتھ علوم و فنون کا مرکز بن گیا

اور امام شافعی، امام مالک، ترمذی، حنفی، مجتہدین وہاں پیدا ہونے لگے، ترکوں کی قوم ہزاروں برس پہلے سے موجود تھی لیکن انکا اقتیازی و صفت یہ تھل حچنان بردن صبر اندل کہ ترکان خوان بنما را بدیہی ترک تھے جن میں اسلام لانے کے ساتھ حکیم ابو نصر فارابی اور امیر خسرو اور سیکڑون، علما و شعرا پیدا ہوئے جن جن قوموں نے دنیا میں اسلام قبول کیا، ان سب کا شمار کرو اور دیکھو کہ اسلام کے قبل ان کی علمی و ہنسی کی تھی اور کیا ہو گئی صاف نظر آئے گا کہ علم اسلام کے عنصرین داخل تھا۔

(۸) ترقی کا ایک بڑا اصول یہ ہے کہ نظام حکومت جمہوریت کی بنا پر قائم کیا جائے

اس اصول پر اسلام نے اس قدر زور دیا کہ خود آنحضرت کو اسکی پابندی کا حکم ہوا۔

دشک در حق ہضمی اکامی | اور لوگوں سے مشورہ کر

حالانکہ وحی والہام ہوتے ہوئے آپ کو کسی سے مشورہ اور صلاح لینے کی کیا حاجت تھی مزید تاکید کے لئے مسلمانوں کی ایمان دہی و تصویحیت یہ قرار دی۔

یا مام ہم مشورۃ یٰ ایہا مر | ان کا کام آپس کے مشورہ سے ہوتا ہے۔

(۹) ترقی کا ثلثا اصول یہ ہے کہ تقسیم عمل کے اصول پر کام کیا جائے یعنی ہر فرد ایک

خاص کام میں مشغول ہوتا کہ اس کام کو بوجہ خصوصیت کے نہایت اعلیٰ درجہ تک ترقی دے

کے یورپ میں یہ اصول یہاں تک ترقی کر گیا ہے کہ طبیبوں اور محکمہ میں سو خاص

خاص امراض کے الگ الگ طبیب ہیں اور وہ ان امراض کے سوا اور بیماریوں کے علاج

سے واسطہ نہیں رکھتے، خود قدرت سے اسی اصول پر عمل کیا ہے، ہاتھ پاؤں، سر و دل، دماغ

حاجت ہوئی

تقسیم

کام ایک ایک تقسیم کر دے ہیں اسلام نے اس اصول کے تحت ان الفاظ میں اشارہ کیا۔

وَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَنْهَوْنَ عَنِ الْغَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - اور تم میں سے ایک گروہ کو ایسا بنانا چاہیو کہ لوگوں کو جو حرام کی

بالمعروف وینہون عن المنکر - رغبت دلا سکے اچھی باتوں کو حکم دے۔ بری باتوں سے روکے

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَمَّا دَخَلُوا مَدِيْنَةً يَخْرُجُ مِنْهَا طَائِفٌ مِنْهُمْ لِيَاْمُرُوا بِالْعَدْلِ

تو مسلمانوں کو اٹھ کر انہیں نہونا چاہیو لیکن یہ تو ہونا چاہئے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ آمادہ ہوں کہ مذہب

فی الدین - میں تقہ حاصل کریں۔

(۱۰) ہر زمانہ میں ایک گروہ ایسا ہوتا آیا ہے جس کی یہ رائے ہے کہ انسانوں کے

افراد میں جو اختلاف مراتب ہے یہ مٹا دیا جائے تو سپریم انارکسٹ ٹیبلٹ وغیرہ ہی

خیال کے لوگ ہیں لیکن یہ حقیقت اصول فطرت کے خلاف ہے، اور اگر سپریم عمل کیا جائی

تو ہر قسم کی ترقی ان دفعہ رک جائیں۔ اسلام نے اس فلسفہ ان لغویوں میں ادا کیا۔

انسان کے مختلف
المرتبہ ہونا

كُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَنْهَوْنَ عَنِ الْغَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - ہم نے دنیا میں انسانوں کی روزی ان کے باہم

وَدَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ - کی ہے اور نیاک کو ایک پر ترجیح دی چونکہ ایک کو

لِنُعَلِّمَهُمُ الْكَلِمَاتِ الْحَمِيدَ - ایک اپنے کام میں لائے۔

(۱۱) ترقی کا بہت بڑا اصول یہ ہے کہ علمی ترقی کی کوئی انتہاء قرار دیا جائے یعنی انسان ترقی

کی کسی حد تک پہنچ کر قانع نہ ہو، اور یہ خیال رکھے کہ ابھی ترقی کے اور منازل طے کرنے باقی

ہیں، اس سلسلہ پر اسلام نے اس قدر زور دیا کہ خود جناب سرور کائنات کو جو علوم لدنیہ سے

مستار تھے ان الفاظ سے مخاطب کیا۔

علمی ترقی کی
انتہاء نہ ہونی

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

کہ کہ اسے خدا جمکو اور زیادہ علم دے

دین و دنیا کا باہمی تعلق

دین و دنیا کا
تعلق

مذہب کے حق و باطل ہونے کا یہ بہت بڑا معیار ہے۔ ابتدا سے عالم ستر تئیں تک تمام مذاہب اور تمام قوموں نے (بجز اسلام) کے اس معیار میں غلطی کی ہے، فرقہ اباحیہ مذکورہ اور متبعان اپیکورس صرف دنیاوی لذائذ کے قائل تھے، باقی تمام دیگر مذاہب نے دنیاوی تمتعات کو، بیچ تبایا، اور جس قدر انسان دنیاوی حظوظ سے کنارہ کش رہے اسی نسبت سے کمال کے مہاج قائم کئے اسی خیال نے دنیا میں جوگی تہارک الدین راہب اہلک اور تہرید کئے اور ان لوگوں کی وہ غرت و لون میں قائم کی کہ ایک دلیل بوریا تشین کے آگے بڑے بڑے شہنشاہ کا سر جھک جاتا ہے۔

فیر باتیں لکھتا ہے کہ مذہب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ملکی اور سیاسی زندگی تباہ کر دی جائے، دنیا کے تمام کاروبار اس غرض سے چھوڑ دئے جائیں کہ نہایت خضوع کے ساتھ بہشت کے انتظاریں گھلا جائے اور ہر قسم کے فطری جذبات اور غرائز قتل کر دی جائیں۔

لاروس لکھتا ہے کہ زاهدوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فطری خواہشوں کا جو اثر اپنے سر لک بالکل مٹا دیں، مذہب کی تخصیص نہیں، فلسفہ و حکمت کا سیلان بھی اسی طرف ہے سقراط افلاطون دیوجانس کلبی۔ ابو نصر فارابی کی زندگی بالکل جوگیوں کی طرز زندگی سے

مشابہتی غوب غور سے دیکھو یہ خیال تمام دنیا پر کس قدر چھایا ہوا ہے ہم جب کسی شخص کی نسبت سننے میں کہ دنیا اس کی نظر میں میچ ہے وہ فرشتے خاک پر پڑا رہتا ہی نہ ان دنوں کے بسر کرتا ہے، تو خود بخود ہمارے دل میں اس کی وقعت قائم ہو جاتی ہو اور ہم اس کی کچھ بحث نہیں کرتے کہ ان باتوں کے سوا، اس میں کوئی اور کمال بھی ہے یا نہیں۔

دین اور دنیا کا موازنہ اور ان میں صحیح تناسب کا قائم رکھنا اس قدر مشکل ہو کہ یورپ کے بڑے بڑے اہل نظر اس کو ناممکن الحصول قرار دیکر اس کے حاصل ہونے پر حیرت ظاہر کرتے ہیں۔ ہنری بریجیہ ریویو آف ریویو (جلد ۴۲) میں لکھتا ہے۔ ”آہ کاش کوئی فیض شخص مذہبی اور علمی تعصب کے نقابوں کو ایک ساتھ چاک کر ڈالتا اور اس مضبوط تعلق کو جو مذہبی خیال اور علمی فکر میں سب کھول کر دکھا دیتا۔ ایسا کرنے سے جو رنج و دکھ کس دونوں میں ایک مدت سے چلی آتی ہے وہ مٹ جاتی“

اب دیکھو اسلام نے دین و دنیا کا کیونکر موازنہ کیا اس نے سب سے پہلے جوگی پن اور ترک دنیا کے خیال کو مٹایا۔

یہاں کی خطا

اور جوگی پن جس کو عیسائیوں نے ایجاد کیا، ہمنویں نہیں لگاتا
دنیا میں تمہارا جو حصہ ہے اس کو بھول نہ جاؤ۔

وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَاهَا رَبُّنَا لِلْعَالَمِينَ

وَلَا تَنْسَ رَيْبُكَ مِنَ الْآيَاتِ

مسلمانوں نے جو بھی چیزیں تم کو حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو
اے محمد صلیم کہہ دو کہ خدا نے جو مایوس بندوں کے لئے پیدا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْ حَقَّ اللَّهُ لَكُمْ
قُلْ مَنْ حَزَمَ بَيِّنَاتٍ لِّلَّهِ لَعْنَى أَحْسَنَ لِعِبَادٍ

کی جو اس کو حرام کہے کیا، اور اچھی غور اکون کو کس عوام کیا

وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْإِذْقِ

يُؤْتِيكَ اللَّهُ مِنْ لَدُنْهِ الْيُسْرَىٰ ذِكْرًا وَلِكُلِّ عُسْرٍ
فَلَاحٌ تَحَارَىٰ سَاحَةُ آسَانِي كَابَرْتَا وَجَاهْتَا سَهْ مَلِكُهُ سَحَىٰ سَاحَا -

تمام دیگر مذہب کی تلقین ہو کہ اس وسیع دنیا سے انسان کا حصہ سدرتھ کھانا اور دروگر کپڑا ہے، لیکن اسلام بتاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے زمین وشت کوہ دریا و درخت چارپا اعلیٰ و جواہر فواکہ و روح سب اس لئے ہیں کہ انسان اُس سے جائز طور پر لطف اٹھائے۔

وَسَخَّرْنَا فِي السَّمَاءِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ جَمِيعًا
أَسْبَحَ حَيْثُ كُنْتُمْ ظِلُّكُمْ وَبَاطِنُهُ (تَقْلَمُ)
وَسَخَّرْنَا لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالنُّجُومَ مَسَاجِدَ لَّيَالِيكُمْ لِيَرْجُلَ
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ السَّيْرَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَابُونَ
وَسَخَّرْنَا لَكُمْ جَمِيعًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنَّىٰ الْفَلَاحُ
فِيهِ وَلِيَبْعَثَ مُنْ فَضْلِهِ
وَالْحَيْلَ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ لِيَكُونَ لَهُمْ
وَرِثَتُهُ

اور خدا نے تمہارے لئے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں کوکھنچ کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی قسم کی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر دیں اور خدا نے تمہارے لئے رات دن سورج چاند کو مسخر کر دیا اور تمہارے بھی تمہارے تابع فرمان ہیں وہی خدا ہے جس نے دنیا کو اسلئے مسخر کر دیا کہ اُس تازہ گوشت کھاؤ اور اُس کو زور کیا اور جسکو تم پہنچو ہو اور کوشش کو دیکھنا کہ بھاڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور تاکہ خدا کا فضل و رحمت تم کو ملے اور گھوڑوں اور گدھوں اور خروں کو تمہاری سواری اور آزمائش کے لئے پیدا کیا۔

وَمَا خَلَقْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ مُغْتَبِرًا وَلَا
سَبْتًا لَّكُمْ مَالٌ رَّحِيمٌ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
وَمِنْ كُلِّ نَفْسٍ مِّنْ

اور بہت سی چیزیں تمہارے لئے ہیں پیدا کیں تاکہ زمین مختلف بنے اور وہی تمہارے لئے مال ہی کہتی۔ زمین۔ کھجور۔ اور انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔

اس قسم کی سیکڑوں آیتیں ہیں جن کا استقصا ضروری نہیں۔

ان آیتوں میں یہ تصریح و توضیح بیان کیا کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب اسی لئے ہے کہ انسان اس سے متع اٹھائے۔ اور اسی غرض سے خدا نے تمام چیزوں کو انسان کا مستحضر دیا۔ تسخیر میں جس قسم کی تقسیم قرآن نے بیان کی وہ بظاہر استعارہ یا شاعرانہ طرز و اسلوب معلوم ہوتا ہے لیکن نہایت ہر روز ثابت کرتا جاتا ہے کہ استعارہ نہیں بلکہ حقیقی معنی مقصود ہیں۔ بجای بجلی۔ الکڑھائی اور وغیرہ یہ چیزیں کس طرح مستحضر ہو چکیں، اور ان کی تسخیر سے کیسے کیسے عجیب و غریب کام لے گئے یہ نکتہ غور کرنے کے قابل ہے کہ دنیاوی محفوظ و لزاماً جن چیزوں کا نام ہے گو وہ ہزاروں لاکھوں ہیں لیکن انکو اگر اقسام میں محدود کیا جائے تو کل تیس تیس قسمیں ٹھہریں گی دولت و مال۔ آل و اولاد۔ شہرت اور بقا کے نام۔ اب دیکھو اسلام نے ان کے متعلق کیا کہا۔ تو انگریز اور جہاد و دولت کو ان نعمات الہی میں شمار کیا جن کے عطا کرنے کا احسان بنیاد علیہم السلام پر رکھا گیا، جناب رسول اللہ صلعم پر خدا نے جو احسانات کئے ان کا جہان تکرار کیا یہ بھی فرمایا۔

وَوَجَدَكَ عَائِلًا مَغْلِبًا

اور تجھ کو فلس پایا تھا تو غنی کر دیا۔

دنیا کا مرتبہ

حضرت سلیمان کو جو سلطنت اور جہاد و دولت عطا کی گئی اس کا ذکر قرآن مجید میں نہایت شان و شوکت سے کیا اور اُس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خود حضرت سلیمان نے خدا سے اسکی استدعا کی تھی۔

رَبِّ هَبْ لِي مِمَّا رَزَقْتَ رِجَالًا

خدا! مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو تزلزل سکے۔

ہو اسرا رکھل پر خدا نے جو احسانات کئے ان میں بڑا احسان یہ بتایا۔

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَيْنِسًا وَجَعَلَ لَكُمْ
وَقَالَ نَبِيَّاكُمْ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ

اور ہم کو گنہگار بنایا۔ اور یہاں تک کہ وہ اپنے
 اور ہونو بنی اسرائیل کو کتاب حکومت اور پیغمبری دی

ایک اور آیت میں ہے۔

فَقَالَ نِسَاءُ آلِ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْلَامِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

سنو پیو ابراہیم کے خاندان کو کون آیا جو حکومت دی و انکو بہت ملکہ آیا

سب سے بڑھ کر یہ کہ امت محمدیہ کو اعمال صالحہ کے معاوضہ میں جس چیز کے عطا

کئے کہ وعدہ ہوا وہ نیا یافت اور سلطنت تھی۔

وَعَنْ اللَّهِ إِلَيْنَا أَسْمَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَالِبًا عَلَى الْأَعْيَانِ
لَيْسَ خَلْقُهَا فِي الزَّوْجِ

خدا نے ان نوگوں سے جو کہاں لائے اور جو کون اچھے
کام کے یہ وعدہ کیا کہ ان کو خلافت دیگا۔

انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا جہان ذکر کیا اس کی دنیاوی ترقیوں کا ذکر اس پر یہ مین کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان ترقیوں کو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے میں بڑا دخل ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْآرِزْقِ رَأْسًا
وَلَرَفَعْنَاهُمْ مِنْ الطِّبْيَانِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا تَقْضِيًّا

ایک بہت بڑا قریہ جس سے یہ تہ لگ سکتا ہو کہ اسلام نے دولت و مال کا کیا درجہ قائم کیا ہے اس بات کا دریافت کرنا ہے کہ قرآن مجید میں خدا نے مال و دولت کو کس القب سے یاد کیا ہو استقصا و تفحص سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید نے ۲۵ جگہ مال کو خدا کا فضل کہا ہے، ۲۱ جگہ اس کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، ۲۲ جگہ حسنہ کہا ہے، اور ۲۳ جگہ رحمت کا لقب دیا ہے

ضمیمہ

بحث نبوت از مطالب الیہ امام رازی

القسم الثانی من کتاب النبوات فی تقریر القول بالنبوة علی حقیقہ آخر و ذی قصو
الفصل الأول فی تمیز هذه الطريق عن الطريق المشهور بقول علم ان القائلين
 بالنبوات فريقان احل هما الذين يقولون ان النبوة لا تجوز علی اي النبي صلى الله عليه وسلم
 كيد علی صدى قد تعذرنا استدلال بقوله علی حقیقہ الحق والبطلان الباطل وهذه القول هو رطل
 الاول وعلیه حاشا تأويل المثلج المحل والقول الثاني ان يقول ان العرف اوله انت الحق والصدق
 في الاغصان اذات ملهوه وان الصواب في الاحتمال ملهوه فادع فاذالك ثم رأينا
 انسابنا هو الخلق الى الدين الحق ورأينا ان لقوله ان اقرينا في صر والخلق من الباطل الى
 الحق عرفنا ان شئ صادق واصح وجمع وهذه الطريق اقرب الى العقل والتجسس فيه
 اقل ولغيره لا بد ان يكون سبوقا وهذا ما يد

المقدّمه الاولى ان کمال حال الانسان في ان يعرف الحق وان اتم والخير لا حرج العمل
 به والملازم ان کمال حاله مخصوص في امرين احدهما ان تصير قوته النظرية كاملة بحيث
 تتجلی فیها صور الاشياء وحقاقتها تحلیلا كاملا غير عن الخطا والزلل والثاني ان تصير

له اس عربی عبارت کا مصلحہ کتاب میں زبان اردو داکیا گیا

قوته العملية كاملة بحيث يحصل لصاحبها ملكة يقتدر بها على الاتيان بكل احوال الصالحة
والمراد من الاحمال الصالحة الاحوال التي وجب النظر عنها من السعادات البدنية وتوجب الرغبة
في عالم الآخرة وفي الروحانيات فقد ظهر هذا انك لا معادة للانسان الا بالوصول الى هاتين
الحالتين وهذا لا المقننة مقننة مطبقة لا يبيد على صحتها وافق الحكماء واليهيرون على تحقيقها
ولا تروى في الدنيا عاقله كامل العقل الا وليا ساعد عليها -

المقدمة الثانية الناس ينقسمون الى ثلثة اقسام ^١ اولها الذين يكونون ناقصين في طاقاتهم
المعارف وفي هذا الاحمال وهم عامة الخلق ويجهلون رتبته الذين يكونون كاملين في هذه
المقامين الا أنهم لا يقتدرون على علاج الناقصين وهم الاولياء والناقصين الذين يكونون كاملين
في هذين المقامين ويقدرون ايضا على معاينة الناقصين ويمكنهم السعي في نقل
الناقصين من حضيض النقصان الى اوج الكمال ولقد هموا انبياء عليهم السلام وهذا
تقسيم معلوم مضبوط

المقدمة الثالثة ان درجات النقصان والكمال في القوة النظرية وفي القوة العملية
كانها غير متناهية بحسب الشدة والضعف والكثرة والقلة وفي الكمال الصفا معلوم بالضرورة
المقدمة الرابعة ان النقصان وان كان شاملا للخلق عاما فيهم الا انك لا بد وان يوجد
فيهم شخص كامل بعيد عن النقصان ولا يبل عليه من وجوه الاول اننا بيننا ان الكمال وان نقصا
واقع في الخلق على مراتب مختلفة ودرجات متفاوتة ثم اننا نشاهد ان شيئا ما بلغوا فيها
النقصان وقلة الفهم والادراك الى حيث تقوى من الجهل والسرور والسبع فكل من كان في

الكمال لا بد وان توجد اشخاص كاملة فاضلة ولا بد وان يوجد فيما بينهم شخص يكون
 افضلهم والكلهم وهو يكون في اخر سلسلة الانسانية واول من قبل الملكة الثانية ان لا يشغل
 يدل على ما ذكرناه ذلك لان الجسم الغضبي جنس تحته ثلاث انواع المعدن والنبات
 والحيوان وصريح العقل يشهد بان اشرف هذه الثلاثة الحيوان واسطها النبات وادونها
 المعدن ثم نقول الحيوان جنس تحته انواع كثيرة واشرفها هو الانسان وايضا الانسان
 تحته اصناف كثيرة مثل الرنخي والهندي والرومي والعربي والاخرنجي والتركي والاشكال
 اشرف اصناف الانسان واقربهم الى الكمال سكان وسط المعمورة وهم سكان الموضع
 المسمى بالبر ان شئت ثم ان هذه الصنف من الناس مختلفون ايضا في الكمال والنفوس والاشكال
 يحصل فيهم شخص واحد هو افضلهم والكلهم في هذا قد ثبت انه لا بد وان يحصل في
 كل دور شخص واحد هو افضلهم والكلهم في القوة النظرية والعملية ثوران الصورية
 يعمونه يقطب العالم ولقد صدقوا فيه فانه لما كان الجرح الاشراف من سكان هذه
 العالم الاشرف هو الانسان الذي حصلت له القوة النظرية التي بها يستفيد الانوار
 القدسية من عالم الملكة وحصلت له القوة العلمية التي بها يقدر على تدبير هذا العالم
 الجسماني على طريق الاصلح والسبيل الاكمل ثم ان ذلك الانسان الواحد هو الكمال الاشرف
 الموجودين في ذلك الدور وكان المقصود ان يحصل من كل هذه العالم الغضري وجود ذلك
 الشخص ولا شك ان المقصود بالذات هو الكمال واما الناقص فانه يكون
 مقصودا بالعرض فثبت ان ذلك الشخص هو القطب لهذا العالم الغضري وما سواه

فكالتبع للجماعة الشيعة الامامية يسمونه بالامام المعصوم وقد يسمونه ايضا الزمان
 ويقولون انه غائب بعد صدقوا في الوصفين ايضا لانه لما كان خاليا عن النقص
 التي هي حاصلة في غيره كان معصوما من تلك النقائص وهو ايضا حيا الزمان لان ذلك
 ان ذلك الشخص هو المقصود بالذات في ذلك الزمان وما سواه فلا يتباع له وهو ايضا
 غائب عن الخلق لان الخلق لا يعلمون ان ذلك الشخص هو افضل هذا الدارين ولا يعلمون
 ولا يحول ولعله لا يعرف ذلك الشخص ايضا انه افضل اهل الدارين وان كان يعرف
 حال نفسه لانه لا يمكن ان يعرف حال غيره فذلك الشخص لا يعرف غيره وهو ايضا يعرف
 نفسه فهو كما جاء في الاخبار انه الهية انه تعالى قال اوليائي تحت قبالي لا غير فهو خفي
 فثبت بهذا ان كل لا بد وان يحصل فيه شخص موصوف بصفات الكمال ثم انه لا بد
 وان يحصل في هذه الادر والامتلاصة دور يحصل فيه شخص واحد يكون هو افضل من
 كل اولئك الذين كل واحد منهم صمد ودلا وفريد حملا وذلك السلسل والمشمول على
 مثل ذلك الشخص لا يوجد في الفسنة او التواقل الامم ولا واحدة فيكون ذلك الشخص
 هو الرسول المعظم والنبى المكرم وواضح الشرايع والهادى الى الحقائق ويكون نسبتته
 الى سائر اصحاب الادر والكنيسة الشمس الى الكواكب ثم لا بد وان يحصل في صفة الادر
 انسان هو اقربهم الى صفات الدارين في صفات الفضيلة فيكون ذلك الشخص بالنسبة اليه
 كالقمر بالنسبة الى الشمس وهو الامام القائم مقامه ويلحق به رتبة وقيمة واما بالقبول
 كل واحد منهم الى صفات الدارين والاعظم كنسبة كوكب من الكواكب الجليل الى الشمس على الخلق

فهم بالنسبة الى اصحاب الآدوار مثل جوارث هذه العالم بالنسبة الى الشمس والقمري وسائر
الكواكب ولا شك ان عقول ان اقصيين تكمل بانوار عقول اصحاء الآدوار فتقوى بقوة
الكلام كلام مقبول مرتبة على هذا الاستقراء الذي يفيدنا لتقطع واليقين -

المقدمة الخامسة ان ذالك الانسان هو اكمل الكاملين وافضل الفضلاء و
العلماء يكون في اخر الاقطار الاقصى من الانسانية وقد علمت ان اخر كل نوع متصل اول
النوع الذي هو اشر منه ولا يثمر من النوع البشري هو الملائكة فيكون اخر البشر متصل
بالاول الملائكة ولما بين ان ذالك الانسان الموجود في اعلى مراتب البشرية وجبان
يكون متصلا بالاول الملائكة ونحو طابهم ولما كان من خواص عالم الملائكة النبوة
عن العلائق الجسمانية ولا تستلزم على عالم الاجسام الاستغناء في افعالها عن الآلة
الجسمانية كان هذا الانسان موصوفا بما يناسب هذه الصفة فيكون قريبا للآلة
الى جسمانية قوى التصرف فيها شديد الانجذاب الى عالم الروحانية فتكون
قوته النظرية مستكملة بانواع الجلال القدسية والمعرفة الالهية وتكون قوته
العملية موثوقة في اجسام هذا العالم بانواع التصرفات وذاك هو المبدأ من المعجزات
ثم بعد الفراغ من هذين المقامين تكون قوته الروحانية موثوقة في كمال
ارواح الناقصين في قوة النظر والعمل ولما عرفنا ان النفوس الناطقة مختلفة
بالهيئة فقد تكون بعض النفوس قوية كاملة في القوة النظرية وضعيفة في القوة العملية
وقد تكون بالهيئة متكونة قوية في النظر في اجسام العالم الغضري وضعيفة في

المعارف الإلهية وقد تكون كاملة قهرية فيها جميع أو ذلك في غلبة الذرة وقد تكون
ناقصة فيها جميعا وذلك هو انفعال الخلق واذا عرفت هذا المقدّم فقول
مرضى القوس الناطقة شيئا من الأعراض عن الحق والأقبال على الخلق وصحتها
شيئا من الأقبال على الحق والأعراض عن الخلق فكل من دعا الخلق الى الأقبال على
الحق والأعراض عن الخلق فهو النبي الصادق وقد ذكرنا ان مراتب هذه النوع
من الناس مختلفة بالقوة والضعف والكمال والنقص فكل من كانت قدرته
على إحادة هذه الصحة اكل كان اعلى في درجة النبوة وكل من كانت قدرته في هذا
الباطن اضعف كان النقص في درجة النبوة فهذه ما اردنا شرحه وبيان حال النبوة والله اعلم
الفصل الثاني القرآن العظيم يدل على ان هذا الطريق هو الطريق لكل
الأفضل في انبأ النبوة اعلم ان ذلك في سورة من القرآن ونفسه هاتين تظهر من ذلك
التفسير صحة هذا الطريق الذي ذكرناه فمنها سورة يسبح اسم ربك الاعلى فتقول
قد علمت ان الاصل هو الالهية والفرع هو النبوة فلا حرج من جرت العادة في القرآن
انه يقع الابداع بقرينة الالهية ثم يقع الشروع في تبيان النبوة بعد ما ففي هذا السور
ببناء آية الالهية فقال يسبح اسم ربك الاعلى ومعناه انه اعلى من مناسبة جميع
الممكنات ومضاهية كل المحذورات لانها مركبة من المادة والصورة لا باعتبارها من الجنس
والفصل باعتبار شان ومن قبولا لتغير والقضاء اما في الذات واما في الصفات
وهو سبحانه اعلى من كل هذه الاشياء في كل هذه الصفات وفيه لطيفة اخرى لا يمكن ان

واعلم ان اكثر الالام المنكورة في القرآن على اثبات الاله تعالى محصورة في قاعدتين
واحدة وهي حد وثلاث صفات وهي اما في الحيوان او في النبات والحيوان له بدن ونفس
فقوله الذي خلق فسوى اشار الى ما في ابدانها من العجائب وقوله والذي قد رفق
اشار الى ما في نفوسها من الغرائب فيسريهذين الصابطين على الانهاية له في العجا
وبالغرائب ثم اتبعه بذكر الالام المنكورة من النبات وهو قوله والذي اخرج المرعى
لجعله خضرا وحوى ولما قرا من الالهيات اتبعه بتقرير امر النبوات وقد علمت ان
كمال حال الانبياء في حصول امور الالام اولها كمال نقوة النظرية وثانيها كمال القوة
العملية وثالثها قدرته على تكميل لقوة النظرية التي اغيها ولا يعاقد له على تكميل
القوة العملية التي اغيها ولا تشكل كمال حاله في القوتين مقدم على قدرته على
تكميل غيره في هاتين القوتين ولا تشكلن القوة النظرية اشرف من لقوة العملية
البيان يقتضي ان يقع الالام بدل الالام شرح قوة النظرية وثانيها شرح قوة العملية
وثالثها كيفية حاله في القدرة على تكميل لقوة النظرية التي للناسقين والاعمال كغيره
حاله في القدرة على تكميل لقوة العملية التي للناسقين فاذا ظهر كماله في هذه المقامات الثلاث
فحينئذ يظهر انه بلغ في صفة النبوة والوسيلة الى الغاية القصوى اذا عرفته فقول
انه تعالى اما ذكر اصول الالهيات في اراء المشرع في صفات النبوة قال سقراط
فلا تنسني يعني ان نفسك نفس قد سيتا منتهى الغلط والنسيان اما ما عرّف الله انه
يحصل حقيقة الجبلية الانسانية والطينية البشرية ثم اتبعه ببيان كمال حاله في القوة

العملية فقال ونيسرك ليسى معناه ان تقوى دواعي الشهوة في الاحتمال التي تقيد اليسر و
 السعادة في الدنيا والاخرة ثم لما بين كمال حاله في هذين المقامين اتبعه بان امره بان
 يشغل بتكميل الناقصين وارشاد المحتاجين فقال فخذ كرايا نفقت الذكوى
 فقله فذ كرايه به بارشاد الناقصين وقوله ان نفقت تسببه على انه ليس كل من هم
 ذلك لا يتفهم فان النفوس الناطقة مختلفة فبعضها لا يتفهم بذالك وبعضها
 لا يتفهم وبعضها يضر لا يسمع ذالك لانه لا يسمع سماعه يكثر في قلبه دواعي الحسد
 والغيظ والغضب الاصل على الجهل ثم لما نبه تعالى على ان المستمع لذلكته لا يسمع
 قد يتفهم به وقد لا يتفهم به اتبعه ببيان خاصية كل واحد من هذين القسمين
 فقال سيد كرس محتشيتا ويتجنبها الاشقي الذي يصل الى الذالك الكبري فبين ان صفته
 من يتفهم بهن الذالك كره وان يكون الخوف غلب على قلبه والخشية مستولية على
 روحه فلا جهل ذالك الخوف يطلب نيل المعاد فلا حرج به يتفهم بارشاد هذين الحق واما
 الذي لا يتفهم بهن الذالك كره فينبى عنه منه ويحجب من القرينة فهو النفس الموصوفة
 بكونها اشقي فانها تبقى في عناء هذا العالم وبعد الموت تقع في ميزان الحسرة والاشت
 فلما بين هذا اذاد في صفته فقال ثم لا يموت فيها ولا يحيى وانما قال ثم لا يموت فيها
 لما ثبت ان النفس لا تموت بموت الجسد وانما قال ولا يحيى لانها وان بقيت حية
 لكنها بقيت في العذاب والموت خير من هذا الحيوة فلها احوال ثم لا يموت فيها
 ولا يحيى ولما بين وعيد من لا يتفهم بذالك بين كمال حاله من يتفهم فقال قد اطلع

من تركى وذلك ان المقصود من تعليم الانبياء وقت كبرهم وارشادهم امر الى هذا
 الدالة الاخلاق الذميمة الظلمانية عن النفس والثانى تحصيل الصفة الحميدة الروحانية
 في النفس لما كانت الدالة الملائني متقدمة على تحصيل ما ينبغي الاجم امثال بقوله قد اطلع
 من تركى ولما دمن تركية النفس تطهيرها عن الصفا المذمومة ولما ذكر ذلك ان تبعة
 بتحصيل ما ينبغي وذلك كما في القوة النظرية وفي القوة العملية ورئيس لمعار النظر
 ذكر الله ومعرفته ورئيس الاعمال الفاضلة خذ مت الله فلهذا اقال وذكر اسم ربه فصل
 وهو اشارة الى استسعاد الاشياء في تكمل القوة النظرية بارشاد الانبياء وهو فصل هو
 اشارة الى استسعاد في تكمل قوتهم العملية بارشادهم وهذا يتهم نوعا الى احوال المع
 عن الاستقام بارشاد الانبياء وهذا يتهم وبين ان ذلك لا يعارض في انما تولد عن طلبة الدنيا
 وقوة الرغبة فيها فقال بل تؤثر في الحيولة الدنيا بقية بين ان الرغبة في الروحانية
 التي تحصل في عالم الاخرة لا محجة على ان اتهمه الدنيا من وجهين احدهما انها خير من
 الدنيا الجسمانية وقد سبق تقريره في كتاب التفسير والثاني انها البقية من هذا الجسمانية
 وذلك معلوم بالضرورة فقال والاخرة خير وابقى واعلم انه ظهر بهذه الايات احوال اربعة
 اولها احوال الانبياء واولها صفة النبي والرسول وثالثها انقسام المستمعين الى
 من يتفهم بارشاد الانبياء والى من لا يتفهمه وبيان احوال كل واحد من هذين القسمين
 ورابعها التسمية على ان خير ان الاخرة افضل وابقى من خير ان الدنيا والحيولة الدنيا او افضل
 الا بقاء احوال التحصيل وعند هذا اقد تم كل ما يحتاج الانسان اليه في معرفة المبدأ ومعرفة

صفات الانبياء ومعرفه احوال انفس معرفه الاخره ثم ختم السورة بقوله ان هذا في الضمف
 الاول صحف ابراهيم وموسى والمعنى ان كل من جاء من الانبياء فانزل الله كتابا وصحيفة
 فالمقصود منه ليس لاهله الملائكة بل لاجل كونه من وقف على سر هذه السورة
 على اوجه الدلالة لخصته علم ان حقيقة القول في النبوة ليس الا ما ذكرناه ومن جملة السورة
 اللاحقة بهذا المعنى سورة العصر فينبغي بقوله ان الانسان في خسر وذلك لان ابيته حصل
 في بدنه تسعة عشر نوعا من انواع القوى وكلها تجر الى الدين او طيبا بها او لئلا وهي
 الحواس الخمس لظاهرة والخمس الباطنة والشهوة والغضب والسيغ النباتية ومجموعها
 تسعة عشر وهي الزبانية الواقعة على باجهين الجسم واما العقل فانه مصباح ضعيف
 واما حاصل بعلاستين اقل من تسعة عشر على ملكة البدن واذا كان كذلك الكفا الظاهر
 ان حيل الدنيا يستوي على النفوس والارواح فادما البدن اقبلت النفس في الخسرون و
 الحرمان فلهذا قال ان الانسان في خسر ثم انه استثنى من هذا الخسرون انسان يتناول
 تزيين الاربع وهو تزيين روحاني من خلاط اربعة رقائق لها كمال لقوة النظرية وهو
 قوله الا الذين امنوا واتبعوا كمال لقوة العملية وهو قوله وعملوا الصالحات وقالها السعي في
 تكميل لقوة النظرية للغير وهو قوله وتواصوا بالحق ورايها السعي في تكميل لقوة العملية
 للغير وهو قوله وتواصوا بالصبر واما على الصبر لان البلاء الاكبر في دعاء الشهوة
 الى الفساد ودعاء الغضب الى الايذاء وسفك الدماء كما اخبر عن الملائكة انه هو قالوا
 العجل فيها من يشبه لو يسفك الدماء فاذا قد لا الانسان على الصبر على جاية الشهوة

والغضب فقبله فان لكل الخيرات في القوة العملية ومن جملة الايات الدالة على صحة ما ذكرنا
انه تعالى لما حكي عن الكفلاء انهم طلبوا منه عليمه لسلام المعجزات القاهرة في قوته تعالى
وقالوا لن تؤمن ان حتى نفجر لنا من الارض ينسجها لقائه تعالى قال قل سبحان ربي
هل كنت الا خبير ارسولا يعني كونه الشخص انسانا موصوفا بالرسالة معناه كونه كاملا في
قوة النظر والعمليّة وقادرا على معالجة الناس اقصين في هاتين القوتين وليس يلزم
من حصول هذه الصفة كونه قادرا على الاحوال التي طلبتوها منه ومن جملة الايات الدالة على
ما ذكرناه انه تعالى لما قال في سورة الشعراء وانه انما نزل رسلنا بالبينات او رده عليه سؤال
وهو انه لو لا يجوز ان يكون هذا من نزول الشياطين فقال جوابا عنه ما نزل به الشياطين
.....: ثوبين الجواد فقال هل انبئكم على من نزل
الشياطين نزل على كل افاك لا تميز والمعنى انه لو كانت الدعوة الى طلب الدنيا وطلب اللذات
والشهوات كان ذلك لا داعي افاكا لئلا يدين يعينونه عليه هم الشياطين اما ان ادعوا
الى الله والى الاخرى عن الدنيا والى اقبال على الاخرة فلا يكون هذا باعانة الشياطين بل
باعانة الله فاستدل بكون دعوته دعوة الى الله والى الحق على كونه نبيا صادقا لا ساحرا
كاذبا وحما و رده عليه سؤال اخر وهو ان لكل واحد من الشعراء شيطانا يعينه على شرا
فلم لا يجوز ان يكون حالك كذلك اذ احبا عنه بقوله الشعراء يبعثهم الغاؤون والترنموني
كل واحد يبعثون والمعنى ان الشعراء انما يدعوا الى الطمع في الدنيا والتعقيب في الدارين البنية اما ان
ادعوا الى الله والى الدار الآخرة فاستدع ان يكون لناصر والمعين في هذه الطريقة هو الشيطان فظهر

الفرق فقد ظهر بهذه الآيات ان الطريق الذي ذكرناه في اثبات النبوة هو الطريق الأنفع
الأكمل والله اعلم

الفصل الثالث في صفة هذه الدعوة أعلم ان منصب النبوة والوسيلة عبادة

من دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق الى خدمة الحق ومن الاقبال على الدنيا الى
قبال على الآخرة فهذا هو المقصود الأصح لأن الناس ما كانوا احرص من الدنيا ومحتاجين
الى مصالحها وجبان يكون له خوض في هذا البئنا ايضا بقدر الحاجة فتقول خوض
الرسول ما ان يكون فيما يتعلق بالدين او فيما يتعلق بالدنيا اما القسم الاول وهو ما
يتعلق بالدين فيجب عليه البحث في امور ثلاثة الماضي والحال والمستقبل اما الثاني فهو
ان يرشد هم الى ان هذا العالم محدث وله المكان موجود في الاول وسيبقى في الاول ولانه منزه عن
مماثلة الممكنات وانه موصوف بالصفات العتبية في الالهية والكمال وعلى تقدير اننا قد اتفقنا في جميع
الممكنات والعلم الساي في جميع المعلومات والحدانية المطلقة بمعنى كونه منزه عن الانحراف
والا بفاض والفرديانية المطلقة بمعنى كونه منزه عن الضد والذن والصلحية والولد ثم
يجب عليه ان يبين لهما ان كل ما يدخل في الوجود فهو بقضاء الله وقد لا والله منزه
عن الظلم والعبث والباطل واعلم ان هذا الذي ذكرناه يتفرع عليه انواع من البحث
الفرع الاول لا يتعلق بصفا الدعوة ايراد هذا المطلب الجلي ايراد اهل الجدل والامتنان
لان ذلك الطريق يحل لسامعين على الاعتراض عليه وعلى ايراد الاسئلة فانه اذا اشتغل
بالمجوبة عنها فربما اورد على تلك الاجوبة اسئلة ومحصل فتم بالمشاغبات والمجادلات

ولا يحصل المقصود البتة بل الواجب عليه ايراد اليات البرهانية مخطوطة لطريق الخطاية
 من التزجيم في الترهيب فانه بسبب ما فيه من قوة المقدمات البرهانية يبقى مستعظما
 في العقول وبسبب ما فيه من طريقة الخطابة يكون ذاتا لا في القلوب اكمل ويكون بعد
 السامعين عن سوء الادب الذي يحصل بسبب المشاغبة التي والفرع الثاني انه
 لا يجوز له ان يصحح بالتأنيء الخوض لان قلوب الخلق تنفر عن قبول مثل هذا
 الكلام فاذا وقع التصحيح به صار ذا الكسبية لنفخة اكثر الخلق عن متابعتها بل لو علم
 ان يبين الله سبحانه منزلة عن مشاهدة المحمدات ومناسبة المكنات كما قال ليس بكلمة
 شئ وهو السميع البصير فيقول بعد ذلك هو القاهر فوق عباده اليه يصعد الكلام
 الرحمن على عرشه مستوى ومنعهم عن البحث في هذه المضائق الا اذا كان من لا ذكاء
 المحققين والعقلاء المفلكين فانه يعقله الوافر يقف على حقائق الاشياء وايضا يبين
 لهم كونه العبد صانعا فاعلا قادرا على الفعل والترك والخير والشر وسالغ فيه في ذلك حتى لا يسهو
 المحض تركوه ولم يلبثوا اليه ويدين لهم ايضا انه وان كان لا يملك الا كل بقية الله فلا
 يعرف عين علمه وحكمه ومقداره في السموات والارض ثم منعهم ما قصي الوجه عن الخوض في
 هذه الدقائق فان طبع اكثر الخلق بعد تعين هذه الاشياء وبالمجمل فاحسن اطلاق في عمدة
 الخلق الى الحق هو الطريق الذي يجلو به سيد الانبياء وهو محمد عيسى بن مريم عليه السلام وذلك
 انه ربنا في تعظيم الله تعالى جميع الوجوه على سبيل الاجمال ومنعهم عن الخوض في التفاصيل
 عند ذكره في انباء التانيه قوله تعالى والله الغني والتم الفقراء واذا كان غنيا على الاطلاق

امتنع كون مولف من الأعمى وإذا كان كذلك امتنع أن يكون متحيزاً وإذا كان كذلك امتنع
 أن يكون حاصله في الأمكنة والأعيان وذكر أيضاً قوله ليس كمثله شيء ولو كان جسماً
 لكان ذاته مثلاً لسانه الأجسام بناء على قولنا الأجسام متواترة بأسرها فترتبة ذكره في
 الإثباتات الفاظاً كثيرة وبانفع فيه وهذا هو الواجب كما أنه لو لم يكن كذلك لكانت
 عند الأكثرين كونه موجوداً وإيضاً البع في تقرير كونه عالمياً بجميع المعنومات فقال وعند
 منافع الغيبة يعلمها الأعمى وقال الله يعلم ما تحت كل أنثى وما تفيض الأرحام فهو لم
 يقع في بيان أنه عالم لذلك وبالعالم وبين أيضاً كون العبد فاعلاً وعاملاً وصانعاً
 وخالقاً محدثاً في آياته كثيرة لا تفرق في سائر الآيات الخيرة والشر كلها من الله ولو
 بين أنه كيف يجمع بين هذين القولين بل أحبه الإيمان بهما على سبيل الإجمال وإيضاً
 بين أنه لا يقع شيء عن مشيئة الله وإرادته وقضائه وقدره لا تفرق أنه لا يريد الظلم
 والعيب والباطل والحاصل أن طريقة في الدعوة هي تعظيم الله من جميع الجهات
 المعقولة والمنع من الخوض في بيان تلك الجهات هل تتناقض أم لا فإن انقلبت
 القبايح من أفعال العباد حصلت بتخليق الله فقد عظمنا له بحسب الحكمة لكن ما
 عظمنا له بحسب القدرة وبحسب الحكمة معاً فقال في الأول قل كل من عند الله وقان
 في الثاني ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك
 منع الناس من أن يخوضوا في تقرير هذه التعارض وفي الآية بل الواجب على العوام
 الإيمان المطلق بتعظيم الله في القدرة وفي الحكمة وفي الحقيقة والذي قاله هو الصواب

الدعوة العامة لا تستظم إلا بهذا الطريق وأما القسم الثالث من المباحث المتعلقة بالأديان
 ما يتعلق باليوم الحاضر وذلك هو أن يكون العبد مشغولاً بزمان بخدمة المعبود
 وتلك الخدمه ما ان تعتبر في القلب فهو بالمعارف والعلوم وأما بالبدن وهو الأتيان
 بالطاعة البدنية وأما بالمال وهو الزكوة والصدقة وما كان جمهور الخلق محتاجين
 إلى ما يرشد يرشد هو إلى هذه المعارف وهو النبي لا جرم وجعل الأتباع ان
 يوجبوا عليهم الأيمان بالأنبياء والرسل

والقسم الثالث من المباحث المتعلقة بالأديان ما يتعلق باليوم المستقبل
 وهو معرفة الآخرة وأحوال ما بعد الموت فهذه الأقسام الثلاثة أهم المهمات للأنبياء والرسل
 في أن يشتغلوا بتعريف أحوالها وتقصيل آثارها وإعلم أن أهمها على قسمين - أحدهما
 إزالة ما ينبغي والثاني التحصيل ما ينبغي وإزالة ما ينبغي على أن الولوج إذا حصل فيه
 نقوش فاسدة فالواجب إزالتها حتى يمكن تحصيل النقوش الصحيحة فيها ثانياً فثبت
 أن إزالة ما لا ينبغي متقدم على التحصيل ما ينبغي فلهذا السبب أول ما ذكره الله في القرآن
 هذه المراتب هي سبعة فالمرتبة الأولى إزالة ما ينبغي وهو المبدأ بالتي فلهذا بدأ الله به
 فقال هذه المراتب وأما المراتب بعد ذلك فإشارة إلى التحصيل ما ينبغي وأشراف
 ما يتعلق بالآخرة هو النفس وأوسط المراتب البدن وأدونها المال فلهذا ذكر بعد
 قوله هذه المراتب قوله يومنون بالغيب فإن محل الأيمان هو القلب بعد إزالة
 ويقومون الصلوة لأنها تتعلق بالبدن والآخرة قوله وما رزقناهم نيقموا بالمال وما

هذه الأحوال الأربعة المتعلقة بالأشياء اورد فيها ذكر مرتبين متعلقان بالنبوة فقال
والذين يؤمنون بما أنزل اليك فهو إشارة الى وجود الإيمان بالرسول الحاضر ثم قال
بعده وما أنزل من قبله فهو إشارة الى وجود الإيمان بأشياء الأنبياء المتقدمين وعند هذا
تم ما يحتاج اليه في باب النبوات ثم قال في مرتبة السابعة وبالأخرى أنهم يوثقون وهو إشارة
الى الإيمان بالبعث والقيامة ثم لما ذكر هذه المراتب السبع وهي الأحوال المتعلقة بالأشياء
واليوم والغد فقد تمت المطالب بملت المصالح فلهذا قال بعده اولئك على هدى
من ربهم واولئك هم المفلحون وذلك لأن الأشتاء احوالها ما يكون في الدنيا فهو في الآخرة
واحسن اصول المسافر ان يكون على هدى من معرفة الطريق واذا مات فقد وصل للمسافر
الى المقصد واحسن احوال ان يكون قد فزع في ذال السفر فاذا بالتحيلات

بحث نبوت از معارج القدس امام غزالي

قاعدة في النبوة والرسالة وتشتمل على بيانات بيان ان الرسالة هي مقتضى
بالحدود لا هي بيان ان الرسالة مكتسبة من اشارة ربانية وبيان ان اشياء الرسالة بالبرهان وبيان
خواص الرسالة وهي المعجزة تصب في كفاية الدعوة وما يؤخذ من السمع وما لا يؤخذ
بيان ان الرسالة لا يقتض بالحد والحقيقة بل من جنسها وفصلها وذلك لأن
معرفة الاشياء لا يتوقف على الظن مجرد ودها وحال من جنسها وفصلها فم من مجرد
لا جنس له ولا فصل ولا حد له ولا اسم وما لا جنس في فصل في بيان ان الظن لا يوجب فصله الا
له اس عبارت كمال ترجمه خاتمه آي يگا

الا وهو كذا الكائن اعطاء المحل دمه ^{ثبته} على كذا هان نعم يستدل على وجوده ^{حقيقته}
 باشارة فان العقل والنفس وكثير من المقاربات تصور واحد لها ولا رسم وانما
 يدعى عليها بالبرهان ^و وسئل سائل نبيا من الانبياء عن خواص الرسالة وما هيها
 وايراد واحد ما يجنبها وفضلها ترى كيف كان جوابه عنها او كان يشترع في تحقيق ذلك
 وذكره حلا ^و رسمه وقد يد خواصه حتى يتوقف على معرفة ذلك كله وان لم يعرف لم يستجيب
 ذلك لا يمكنه قصد يقام كان يحجب عليه القصد في الحال سواء عرفه الرسالة او
 لم يعرف واذا كانت الرسالة مرتبة فوق مرتبة الانسانية كما كانت الانسانية مرتبة
 فوق مرتبة الحيوانية لم يتوقف استيعاب الرسول على معرفة الرسالة كما لا يتوقف استيعاب الحيوان
 على معرفة الانسانية بل الانشاواراد تعريف الحيوان خواص الانسانية كان ذلك سفها
 منه وتكليف لا يطاق لكن الك لواراد الرسول تعريف الانسان خواص الرسالة كان
 ذلك تكليف منه لا يطاق فلا المطالبة بعملية متوجبة ولا الجواز عنه لا في هذا كما
 طالع فرعون موسى عليه السلام بن كراهية رب العلمين قال ومار العلمين قال رب
 السموات والارض وما بينهما ان كنت موقنين وطالبه ثانيا وقالنا فلم يتجدد ولا هم
 ولوين كرجسها ولا فضلا في تعريف مسألة الاباروبية المحضه والتعريف بالخلق
 ومكانتها وزمانياتها والموايد التي بين المكان والزمان

بيان ان الرسالة خطوة مكسبة اتم اثر لاربابية فتقول اعلم ان الرسالة اشارة
 علوية وخطوة ربابية وعظيمة الهيئته لا يكتب بحمد ولا ينال بكس الله اعلم حجب

رسالة وكن الكسوة حينئذ يروى ما لا يثبت تدري ما لا يثبت ولا الإيمان
لكن الجهد والكسب في فعله النفس تقبل انما الروى بالعبادة المشفوعة بالفكرة و
المعاملات الخاصة عن الرياء والسمعة من لادونها فليس كما فيهما اتفاقا جزوا حتى يها
كل من دبر درج ومن تبع على جهد وكسب حتى يذهب بها كل من بكر وادج وكما ان لا
نوع الانسان والملائكة نوع الملائكة ليست مكتوبة لا تختص اصل النوع وان العمل بموجب
النوعية ليس يخلو عن التساوي واختيار العمل واستعدا ذلك الكسب النوعي لنوعه
ليست مكتوبة لا تختص اصل النوع وان العمل بموجب النوعي ليس يخلو عن التساوي واختيار العمل
واستعدا اذ في روى اليه طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقة حين تورمت قد ما
من العبادة حتى قال فلا اكون عبدا شكورا وكان صلى الله عليه وسلم يتجن قبل
الوحى وصبيت اليه الخلو وكان يرى الرويا فيأتي مثل فلق الصبح على انها احوال
عرضية واعراض طارئة على النوعية بنوع استجنا واستحقاق من كمال تركيز الخفايا ومن
الصورة وقام الاحتدال وطهارة الشوء والتوبة وطهارة الاعراق وكرامه الاخلاق والسمات
الصالح والائادة والوقار والين الجانب بفضل الجناه والرحمة والرافة بآه ولياء والمشت
والبأس على العمل وصدق الحديث واداء الامانة والصون عن جميع الرذائل التي
بانواع الفضائل وزكاه العوض عن جميع الدنيا والعفو عن ظلمه والاحسان الى من اساء
اليه وصلة الرحم وحفظ الغيب ومن الجوار واعانة المظلوم واعانة الملهو ونصب
المعروف ونقض المنكر وغير ذلك ما ضل صاحبكم وما غوى في هذا العالم ما راغ اليه

وما طغى في ذلك العالم تعون لنفسه نفوس العالمين طوعا وكرها وهو خير متكبر ولا حجة
ولا فضا غليظ لئلا إذا سكت ولا يغا إذا انطق لطيف للتمائل إذا تحرك وسكن في تفض
باحتمال اعباء مآكل من الرسالة فادهاوا فاض رحمته على العالمين فواها صل الله عليه وسلم على الأطا
هرين

بيان آيات الرسالة وبيان آياتها بطريقتين أحدهما على الأخر تفصيلا
المجمل فهو كما أن نوع الأناشيد على سائر الحيوان بنفسه لطفة هي فوقها بالفضيلة العقلية
والمنفعة لها والمالكة عليها والمتصرف فيها كذا النفس الأنبياء عليهم السلام ثم يميز بين
نفوس الناس بعقل هاد ممدى هو فوق العقول كلها بالفضيلة الربانية وللذروة لها
والمالكة عليها والمتصرف فيها وكما أن الأناشيد على سائر الحيوان فليس حيوان يميز بين
حركته الفكرية والقولية والعقلية كذا الصحيح حركات النبي عجراته للأناشيد فليس نسان يميز
مثل حركته الفكرية والقولية والفعلية وكما يميز النبي عن الناس بعقله المناسب للعقول

المفارقة والعقل الأول كذا التمييز بنفسه المشاكل لنفوس السماوية والنفس الحكيمة
وكذا التمييز وطبعه ومزاجه المستعد لقبول مثل هذا العقل والنفس بالفعل وكما أنه يتصور
في سنة الفطرة الألهية أن يكون من لطفة كل حيوان السائل كذا لا يتصور في سنة الفطرة
أن يكون من لطفة كل إنسان أن الله يخلق ما يشاء ويختار الله يصطف من الملائكة رسلا
ومن الناس فهو المختار في طبعه ومزاجه المصطف بنفسه وعقله لا يشترك فيها أحد من الناس
ومن وجها آخر النبي وإن شارك الناس في البشرية والأنسانية من حيث الصورة فقد يميز
من حيث المعنى إذ بشرية فوق بشرية الناس لا استعداد لبشرية قبول لحي قال فماذا البشر
مستقيم

إشارة إلى طرف المشابهة من حيث الصورة وهي إلى الإشارة إلى طرف المباشرة من حيث التسمية
أما من حيث التفصيل فمن طرق

الطريق الأول برهان المنى من الحركات الاختيارية وهي اقسام ثلاثة فكرية

وقولية وعملية والحركة الفكرية يدخلها الحس والباطل والقولية يدخلها الصدق والصدق
واللذات والعملية يدخلها الخير والشر وهذه الأقسام اصطلاحية والمعنى مستقيم فيها
مفهوم عنها ولا تشكك لها في تصادها واختلافها ليست واجبة بحجتها وواجبة التحصيل
فإن اتى بهذا القول يكون مستحق النقل بفتوى الكائن قنبر من جملة الحركات وهو واجب الفعل وليس كلها
واجب الترك فان من اتى بهذا ينبغي ان لا يكون يتنفس لأن النفس من حركة وهي جنة الترك فظهر
هذان بعضها واجب الترك وبعضها واجب الفعل وإذا ثبت هذا فقد ثبت حدود
في الحركات حتى كان بعضها خيرا وواجب الفعل وبعضها شرا وواجب الترك فالتعريفين
حركة وحركة بالحد ولا يخفى وأما ان يعرف كل حد ولا يعرفه احد ويعرفه بعض ون
بعض وظاهر انه لا يعرف كل احد وباطل انه يعرف كل حد فظهر انه يعرفه احد دون احد
فتب بالقسيم الأول حد وفي الحركة وينتسب بالقسيم الثاني اصحاب حد ويعرفونها
وهو الانبياء واصحاب البشرائع والانسان اذا رجع نفسه علم انه اذا وليك عارفا بالحد ود
يجب ان يكون في حكم اصحاب الحد ودقت النبوات بعض رواة الحركات -

الطريق الثاني نقول ان نوع الاشياء التي يجمع في حركات الاختيارية

ومعاملة المصلحة ولو لا ذلك لاجتماع ما بقي شغوصه ولا يحد خطه غير ذلك استمر

وحرمة وكيفية ذلك الاجتماع ليعلم ملتقى شريعتي وبيان ذلك لمنه في استبقاء حياته و
 واستحفاظ نوعه واحترامه وحرمة محتاج الى تعاون وتمايع التعاون فلتحصيل اليقين
 مما يحتاج اليه في مطعمه ولباسه ومسكنه واما التمايع فلحفظ ما له من نفسه وولده وحرمة
 وعاله ولكن الكفاية استحفاظ نوعه ليجتاج الى تعاون في الارزاد واج والمشاركة وتمايع بحفظ
 ذلك على نفسه وهذه التمايع والتعاون يجبلان يكونا على حد واحد وقضية عادلة و
 سنة جامعة مانعة ومن العلوم ان كل عقل لا يقبل بتمهيد هذا المنسبة على قانون شيئين مصلح
 النوع جملة وينص حال كل شخص تفصيلا الا ان يكون عقلا يؤيد بالوحي مفيض للرسل مستمرا من
 الروحانية الذي قيضت لحفظ نظام العالم وهو بام لا يعلمز وعلى سنغ في الخلق سائر و
 بحكمه حاكمون فيكون الفيض متصلا بها من القلاوي في الاحكام ثم منها فاعضا على الشخص المتعلق
 لتلك الامانة القابل لا سراد اليا تبتبع الحق في جميع الامور ويتبع الحق في جميع الاحكام
 الناس على مقادير عقولهم لعلنا لو اقف على تلك المقادير وكيف العباد على قدر الاستطاعة
 يقدرتهم المحيطات تلك الاقدار وهذه الدلائل فروع لاصل واحد وهو اثبات الامور عز وجل
 وهو **الطريق الثالث لاثبات النبوة** ومن لم يعرفه لم يعلم ولم يعرفه بالنبوة قط فان
 البني متوسط الامر كما ان الملاك متوسط الخلق والامر وكما وجب اليقين بالله من حيث
 الخلق والامر كذلك وجب اليقين بالله ومتوسط الخلق والامر كل امن بالله وملائكته وكثير
 ورسله فالطريق في اثبات الامور على نوعين احدهما ان الملائكة ائمتنا الى مرجع لجانين
 الوجود على احد وان الحركة احتاجت الى مجلد وها الى حركتها بالثقة الملائكة من الحركة

الى غير ما العنصر والمختلفا عنها الى غير جهاتها الطبيعية لاحتاجها لكون المحرك مردياً
مختاراً انما التوجهة منها الى نظام الغير دون الفساد والشر احتاجت الى كون المحرك مردياً
امر التدبير وذلك قوله تعالى واوحى في كل سماء امرها انوار المحركات الانسانية كما احتاجت الى
اداة عقلية في جهاتها المتباينة لكن الاحتياج الى مكلف الامر ناه في حد ودها المختلفة حتى
يختار المكلف الحق دون البطل في المحركات الفلكية والصدق دون الكذب في المحركات القولية ^{والغير}
دون الشر في المحركات العلية كما ان امر التدبير جار على عموم الخلق لنظام وجود العالم الكبير
كله وذلك قوله تعالى الشمس والقمر المنجوم مسخراً ابصاراً لآله المخلوق والامر تبارك الله العليم
لذلك الامر للتكليف جار على خصوص الخلق لنظام وجود العالم الصغير وذلك قوله تعالى
يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق لكم الاجسام والنفوس المتوجهة على الناس وكما
اوحى في كل سماء امرها بواسطة ملكنا لادحي في كل زمان امراً بواسطة نبي فان له هو
التدبير وهذا هو التكليف -

الصلوة الثانية في اثبات الامر الاول ان نقول قد تحقق وتبين البراهين

ان الاول المبدع مالك طاع فله المخلوق كله ملكاً ومملكاً وكل ملك فله في سلطانه
امر ونهي وترغيب وترهيب ووعد وعيد ولا يجوز ان يكون امره محدثاً
مخلوقاً فان المخلوق من حيث هو مخلوق لا يدل الاله على خلقه فليس له ان يخلق امره من
الامضاء والطلب للتكليف التعريف والحث والزجر والترغيب والترهيب ومن لم
يثبت الله عز وجل امره بطاع فقد احوال كل هذه الامور والنوازل والتدابير والتبديها على من

النسوة مقصورة عليهن متعديته عنه وما يضيفها الى الله تعالى قال الله وذكر الله واما
الله ونهى الله ووعد الله وعيد الله يكون مجازا الحقيقية وتروى بالكلية على العامة
لا تحقيقا ومن اظلم من افترى على الله كذبا او قال اوحى الى ولوح اليه شيء فقد نسب
النبي الذي في اعلى درجات الانس الى اسفل المظلم الذي هو اسفل الانس والنجاة الذي
هو اخبث الشياء اجله من النبوة عن ذلك

بيان خواص النبوة

الثانية تابعة لقوة العقل النظرى والثالثة لقوة العقل العلى -

الخاصية الاولى فاعلم انه ليس يمكن ان يبرهن على مبادئ العلوم و

مقتضىها من العلوم نفسها فليس لها ههنا ان كل معلول فيجب ان يلزم عن علته حتى
يوجد وما دام ممكن الوجود عنه فليس يوجد وان الحركة السماوية اختيارية وان الحركة
الاختيارية لا يلزم الا على اختيار بالغ موجب للفعل وان الاختيار اللام الحكي لا يوجد حجة
فانه يلزم لانه الجزئى بعينه عن اختياره الجزئى بخصه بعينه وان الحركة اتى توجد بالكلية
جزئية فيجب ان كانت اختيارية ان يكون عن اختياره جزئى فيجب ان يكون الحركة كالحركة
للجزئيات ولا يكون عقله صرفا بل يكون نفسا يستعمل له جسمانية تدركها امور جزئية
ادراكا اما ان يكون تخيلا او عقلا عمليا هو ارفع من التخيل وله ايضا عقل على يتقدم
من العقل المفارق لذى يدرك العلوم الكلية وهذا كله مبين في العلوم الالهية فيظهر من
هذه ان الحركة السماوية بحر ككل واحد منها جوهر نفسا يتعقل الجزئيات بالنحو من تعقل

الذي يخصها ويرتسم فيه صورها وصور الخيرات التي يختارها كل واحد منها ويجاوزه
 حتى يكون ههنا الحركات يتحد وفيها دائماً متوالية يتحد الحركات ويكون يتصور كالحياة
 حينئذ الغاية التي يورثها إليها الحركات في هذا العالم ويتصور عن العالم أيضاً بتفصيله
 والتحصيله والأجزاء التي فيه لا في مبدئها شي من غير ذلك ان يتصور الامور التي يتحد في
 المستقبل وذلك انهما موريلزوم وجودها عن النسبة التي بين الحركات المتعلقة عندها
 بالشمعية والنسب التي بين الامور التي ههنا والنسب التي بين هذه الامور وتلك الحركات
 فلا يخرج النتيجة عن ان يكون حد وقت في المستقبل لانما الوجود هذه على هي عليه في الحال
 فان الامور اما ان يكون بالطبع واما ان يكون بالاختيار واما ان يكون بالاتفاق والتي
 يكون عن الطبع اما طبع حاصل ههنا اوليا وطبع حادث ههنا عن طبع ههنا او طبع حادث
 عن طبع سماوي واما الاختيار اذ انها يلزم الاختيار والاختيار حادث وكل حادث بعد
 ما لم يكن فله علة وحد وثبات يلزم وعلة اما شئ كانه ههنا على احد الوجهات او شئ سماوي
 او شئ مشترك بينهما واما الاتفاق وهي اصطكاكات ومصادمات بين هذه الامور ^{طبعية}
 والاختيارية بعضها مع بعض في مجاريها فيكون اذن الاشياء الممكنة ما لم يجب لوجودها
 واما يجب لا بد تماثل بالقياس الى عملها الى الاجتماع التي على شوقها ان يكون
 كل شئ متكون متصوفا بجميع الاحوال الوجودية في الحال من الطبيعية واللازمة والاختيارية
 والسموية وما نحن بكل واحد منها ومجلا في الحال فانما يتصور ما يجب عين استقرار هذه ^{على}
 ما نحن هاهنا كونه متوالاتا لا كما يجب ان يكونا قائلنا ان كانتا اذا قد يكونا

لا من جهة ما هي ممكنة بل من جهة ما يجب وانما لا نذكرها نحن لانها لا تخفى علينا جميع
 استبانها الاخذ لا تخونها ولا يظهر لنا بعضها فمقلد ما يظهر لنا منها يقع لنا حد من
 وطن بوجودها ومقلد ما يخفى علينا من مائة اقل من الشك في وجودها واما المحرك
 للاجرام السماوية فيحضر جميع الاحوال المتقدمة معا فيلزم ان يحضر جميع الاحوال المتقدمة
 معا فيكون هيئته العالم بما يريد ان يكون فيه يرتسم هناك ثم تلك الصور لا وحدها
 بل الصورة العقلية التي في الجواهر المفارقة غير محتاجة عن النفس المحيطة بالثبوت من جهةها
 انما المحيطة هو قبولها اما لضعفها ولا تشغالها بالغير الجهة التي عند يكون الوصول
 اليها ولا اتصال بها واما اذا لم يكن احد المعنيين فان الاتصال بها متدل وليس لها
 يحتاج انفسا وادراكها الى شئ غير الاتصال بها ومطالعها فاما الصور العقلية
 فان الاتصال بها بالعقل النظر فاما هذه الصور التي الكلام فيها فان النفس بما يتصورها
 لقوة اخرى وهو العقل العملي ويحدد من قوتها الى التخييل فيكون الامور التي تسمى بها
 النفس بقوتها التي تسمى عقلا عمليا من الجواهر العالمة النفسانية ويكون الامور الكلية
 نيالها نفس بقوة التي تسمى عقلا نظريا من الجواهر العالمة العقلية التي لا يجوز ان يكون فيها
 شئ من الصور الجزئية البتة وتختلف الاستعدادات للنفس جميعا في الانفس خصوصا
 الاستعداد لقبول الجزئيات بالاتصال بهذه الجواهر النفسانية فبعض الانفس
 يضعف فيها او يقل هذا الاستعداد لضعف القوة المتخييلة وبعضها لا يكون فيه
 هذا الاستعداد اصلا لضعف القوة المتخييلة ايضا وبعضه يكون هن افيده اقوى

حتى ان المحس اذا ترك استعماله القوة المتخيلة وتوكلت شغله بما يورده عليه جذبها بالقوة
 العملية الى تلك الجهة حتى انطبع فيها تلك الصورة الا ان القوة المتخيلة لما فيها
 من الغريزة المحاكية والمنقلة عرضت الى غير ذلك كما اخذت في يورده بشيئه اوضح
 او مناسب كما يعرض لليقظان من انه يشاهد شيئا فينقطع عنه لتجمل الاشياء اخرى
 يحضرها ما يتصل به بوجه حتى ينسب الشيء الاول فيعود على سبيل التخييل والتخمين
 ويرجع الى الشيء الاول بان ياخذ الخاص مما قد تادى اليه الخيال فيفطر انه خطر الخيال
 تابعه لا في صورة لا قد متروك في اخرى ولكن كشيء الى البدن وويتذكر ما نسبته
 لكن التعبير هو تحليل بالعكس لفعول التخييل حتى ينتهي الى الشيء الذي يكون النفس فيه
 حين اتصالها بالالعالم واخذ المتخيلة ينتقل عنه الى اشياء اخرى فبذلك طبقة
 اخرى يقوى استعداد نفسه حتى تسير ما ناله هناك وليستقر على الخيال من غير ان يغلب
 الخيال وينتقل الى غيره فيكون الرويا التي لا يحتاج الى تعبير وطبقة اخرى تسير في تلك
 الطبقة وهم القوم الذين يبلغون كمال قوتهم المتخيلة وتشتتها انها لا تستغرقها القوى
 الحسية في ايراد ما يورده عليها حتى تنبعث الى الاعين خدع النفس لنشاطها في اتصالها بتلك
 المبادئ الموجبة اياها بالامور الخيالية وتبطل لكن الكسوف حال اليقظة وقيل تلك الصور
 من التخييل يفعل مثل ما يفعل في حال اليقظة والمتابعة الى التعبير بما ياخذ تلك الاحوال و
 يحاكيها وليستوعب الحسية حتى يوثق التخييل فيها من تلك القوة بتطاسيا بان يطبع الصور
 الحاصلة فيها في الباطن لا في الخارج فيستأهل صور الالهية تعبدية من غير واقاويل الالهية ^{مسمى}

تلك المذركا بالوحية وهذه اذون دتتيا المعنى المسبح بالنبوة واقتوى من هذين ان
يستتبت تلك الاحوال والصورة لهما ما تقدم للقوة المتخيلة عن الاقتصار في المحاكاتهما
باشياء اخرى واقتوى من هذين ان يكون المتخيلة مستمرة في محاكاتهما للعقل والعلم والوهم
لا يخلو عن استنباطه فتتبع في الذكرة صورة ما اخذ وبقيل المتخيلة على بنطاسيا
ويحاكي فيه فاقبلت بصورة عجيبة سموعة ومبصرة ويؤدي كل واحد منهما على وجه
وهذه طبقة النبوات المتعلقة بالقوة العقلية والعلمية والخيالية وانظر قصص القائلين
كيف استعملوا في محاكاتها كانت شاهد لها وحضرها كانها كانت من النبي ومسمع وكيفية
يحدث لو ينكرها احد من مبكري النبوة ولا يتعجب من قولنا ان المتخيل قد يرسم في
بنطاسيا في شاهد فان المجازين قد يشاهدون ما يتخيلون ولنا الكسلة يتصل بامانة
السبب الذي لا حله ليعرض لهم ويزان بخبر وابالامور الكائنة فيصدقون في الكثير ولذا
مقدمة وهما ان القوة المتخيلة كالموضوعة بعقوتين ستعملتين لها ساقلة وعالية اما
الساقلة فالمحس فانها يورد عليها صور محسوسة لتتعلها بها واما العالية فالعقل فان
بقوته يصرفها عن التخييل للذات التي يوردها الحواس عليها ولا يستعملها العقل فيها واجمع
هاتين القوتين على استعمالها ليجوز بينهما وبين التمكن من اصدارها الخاصة
على التمام حتى يكون الصور التي يتخذ منها الحديث يتطبع في بنطاسيا انطباعاتا ما يقمن
فاذا اعرض عنها احد القوتين لم يعبد ان يقاوم الاخرى في كثير من الاحوال فلم يتبع
عن فعلها فيمنعه فتارة يتخلص عن مجازية المحس فيقوى على مقاومة العقل

ومغير فيها هو فعلها الخاضع لمقتضى المعادة العقل وهذا في حال النوم وعند
 انحصارها الصورة كالمشاهدة وقارة يتلخص عن سياسة العقل عند ضاؤل الاله التي
 ليست عليها العقل في تدبير اليد فيستقصى الحس ولا يمكنها من شغلها بل يعين
 في ابرازها عيها نحو تصوير ما ينطبع فيها من الصور كالمشاهدة لا لظاعته في الحواس وهذا
 في حال الحضور وقد يعرض مثل ذلك عند الخوف مما يعرض من ضعف النفس وانخول لها واستيلاء
 الوهم والظن المعين للتخيل على العقل فيشاهد مورا ومخشة فالمر ويرى والمجاهين يعرض
 لهم ان تخيلوا ما ليس بهذا السبب واما اخبارهم والغيبا فما يتفق اكثر ذالك لهم
 عند احوال كالصرع والغشي فيفسد حركاتها المحسنة وقد يعرض ان تكل قوتهم
 المتخيلة للثورة حركاتهم المضطربة لا تقاوة بدنية ويكونهم همهم عن المحسوسات مفرقة
 فيكثر رفضهم للحس اذا كان كذلك فقد يتفق ان لا يشتغل هذه القوة بالحواس اشتغالا
 مستغرقا ويعرض لها ادنى مسكون عن حركاتها المضطربة وليس ههل اليها التجذابها
 مع النفس الناطقة فيعرض للعقل العمى اطلاع الى افاق عالم النفس المذكور فيشاهد هذا
 ويتأدى ما يشهده الى الخيال فيظهر فيه كالمشاهد لمسمع فحينئذ اذا خرب
 الحس وروخج وفي مقالهم يكون قد تكمم بالكانات المستقبلة والاي فيجب ان يتم
 هذا البياز فقد ادينا فيه نكت الاشهر المكنونة **فان قال** قائل اذا كان هذا
 الجن والكهنة والعرافة وبعض المجانين ربما يخبرون عن الغيب ويصدق خبرهم
 ويندرون زبانية فيحقق اثرها فبطلت خاصية النبوة **فالجواب** ان الله قد بينا

قبل ذلك في البينات المتقدمة من التخييل في الحيوان على تفاوت وقفاضل وتصادد
 ترتيبه قال بعض الحكماء ان اعلم درجاته ان يحصل لنفسه الى النفس التي هي
 مدبر ذلك العقل الذي هو والى الصور ولو كان الخبز شيئا من الموجودات الكائنة في العالم
 متصورة متخيلة في ذات النفس الفلانة والاله اما فاض على مادة ما يستحقه
 ولا مانع له من تصور اللوازم الخبزية من الكائنة عنها في العالم الغضوي وكانه بهذا
 المعنى صار للاجسام السماوية زيادة معن على العقل لمفارقة لتطهر رأي جزئي داخري
 كلي وان كان الرأي الكلي مستمدا من العقول فاذا فهمت هذا فلينفوس البشرية
 التي تفتش بنقش ذلك العالم بحسب الاستعداد ووزن المانع ويكون كل مادة المقابلة
 للنفس الفلانة حتى يقع فيه جميع ما في النفس الفلانة فالى هذه الحد عظموا امر الخيال
 وما في جنات السفلى والى حيوان عديم التخييل او ضعيف التخييل سرع النسيان فيمكنه ان
 يستثبت الصورة عتيا ولحظة بل يتجدد له الخيال بحسب تجدد الحركات وهذا على
 منط التفاضل والتفاضل واما ما هو على منط التفاضل بالتضاد فكيف الخيال وتخييل كله حتى نشأ
 عن نفس خيرة وهو كخيال وتخييل كله نشأ عن نفس شريفة وكخيال وتخييل بين الطرفين
 ان التفت الى الخير التقي به وان التفت الى الشر التقي به وهما منط اخر من الكلام وهو
 ان يتأقلم الحق وعز كل خيال والتباخيال الحق وعز كل عقل واثبات عقل كله خيال واثبات
 خيال كله عقل وهما من عمل من خيال وخيال من عمل من عقل وعقل من عمل من خيال وخيال
 من عمل من عقل وهما من عمل من ارج الظن وظن على ارج العلم وانهم ظنوا كما ظنوا

الذي يبعث الله احدا اشاراة الى الظن الاول وناظنات لن نبعث الله في الارض من يبعث
 هربا اشاراة الى الظن الثاني واختصاص الظن بالجن في القرآن يشير في خصائص
 الجن ان وجودهم خيال وتصوراتهم خيالية وصورهم لا يرايا الا للخيال وكمالات
 الخيال على وسطيين المحس العقل فكل اهلها على علم وسطيين الجسم والروح كالجن
 والشياطين والاساطيد ان تكون من وجبة من الطرفين

الخاصية الثانية للنبوة وهو تابع للقوة النظرية فنقول من المعلوم ان
 ان الامور المعقولة التي يتوصل اليها التساها بالحصول الحد الاوسط بعيد الجمل
 بها انما يتوصل اليها التساها في القياس وهذا الحد الاوسط قد يحصل على خبرين
 من الحصول فتارة يحصل بالحدس والحدس هو فعلك لذهو ليستنبط اليه الحد الاوسط
 والذكاء قوة الحدس وتارة يحصل بالتعلم ويتاى التعلم الى الحدس فانما لا يتاى
 ينتهي لا محالة الى الحدس وسبب استنبطها انما تلك الحدس وتواردوها الى التعليم فجاثر
 ان يقع للانسان بنفسه الحدس وان ينعقد في ذهنه القياس بل تعلم يشترى وهذا يتفقا
 بالكم والكيف لما في الكمالات بعض الناس يكون اكثر حدسا للحدس والوسطي واما
 بالكيف فلان بعض الناس يكون اسرع زمان حدس ولان هذا التقا ليس منحصر
 في حد بل يقبل الزيادة والنقصا فمنهم من لا يقدو عليه الفكر بزيادة ومنهم من لا يقدو
 الحدس ويسمع بفكره ومنهم من اتقن ذلك اصابة في المعقولات وتلك التقا
 غير مشابجة في الجميع بل ربما قلت وربما كثرت فكما ان الحدس جانب النقصان

يُنْتَهَى الْمَحْدُ بِكَوْنِهِ مُنْعَدَمُ الْحَدِّ سَ فَإِقْرَانُ جَانِبِ الزِّيَادَةِ بِكَوْنِهِ يَنْتَهَى إِلَى سَحْدٍ
لِيَسْتَعْنَى فِي الْكُلِّ أَوَالِهِ عَنِ التَّفْهِيمِ وَالتَّفْكُرِ فَيَحْصُلُ لَهُ الْعُلُومُ دَفْعَةً وَيَحْصُلُ مَعَهُ
الْوَسَائِلُ وَالْأَدَلَّةُ فَيَكُونُ إِذَا كَانَ شَخْصًا مِنَ النَّاسِ وَوَيْدَ النَّفْسِ لَشَدَّةِ الصَّفَاءِ
وَكَمَالِ الْإِتِّصَالِ بِالْبَدَائِعِ الْعَقْلِيَّةِ إِلَى أَنْ يَسْتَعْمَلَ حَدًّا فِي كُلِّ شَيْءٍ فَيَتَسَوَّى فِيهِ الصُّورَةُ
الَّتِي فِي الْعَقْلِ الْفَعَّالِ أَمَّا دَفْعَةٌ وَأَمَّا قَرِيبًا مِنْ دَفْعَةٍ أَوْ تَسَامَاكَ لِقَلِيدٍ يَابِلُ يَقْتَضِيهِ
الْحَدُّ وَدَالِ الْوَسْطِ وَالْبَرَاهِينُ اللَّائِحَةُ وَاللَّافُكُ الْوَاضِحَةُ وَالْفَرْقُ بِالْحَدِّ سَ وَالْفُكُ
أَنَّ الْفُكُوهِيَ الْحَرَكَةُ لِلنَّفْسِ فِي الْمَعْنَى مُسْتَعِينًا بِالتَّخِيلِ فِي الْكُلِّ أَكْثَرُ يُطْلَبُ بِهَا
الْحَدُّ الْأَوْسَطُ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُصَارَ بِهِ إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَجْهُولِ حَالَةَ الْفَقْدِ اسْتِعْرَافًا
لِطَرَفَيْهِ فِي الْبَاطِنِ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُقَرَّبَ إِلَى الْمَطْلُوبِ بِمَا أَثْبَتَتْ وَأَمَّا الْحَدُّ
فَهُوَ أَنْ يُمَثِّلَ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ الَّذِي هُوَ دَفْعَةٌ بَارِئٌ عَنِ الْعِلَّةِ فَيَعْلَمُ الْمَعْلُولُ أَوْ يَعْلَمُ
الَّذِي لَيْسَ فَيَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِالْمَدْلُولِ دَفْعَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْ دَفْعَةٍ وَهَذَا الْحَصُولُ يَكُونُ قَرِيبًا
عَقِيبًا مُطْلَبًا مُشْتَوَقًا وَفِي الْوَسْطِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مُشْتَبَاهٍ بِأَنْ يَكُونَ نَفْسًا شَرْفِيَّةً
قُوَّةً مُسْتَضِيَّةً فَنَفْسُهَا فَيَحْصُلُ لَهُ الْعُلُومُ أَمَّا كَانَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى اخْتِيَارِ الْيَكُونِ
لِيَضْحِقَ ضَوْءُ الْفُطْرَةِ وَالْعُلُومُ تَقْسِمُ ثَلَاثًا نَارَ الْفُكُوهِ وَالْإِفَارِقُ طَرِيقُ الْإِلْهَامِ وَالْحَدِّ
طَرِيقُ الْإِلْهَامِ وَالْفُكُوهِ وَالْفُكُوهِ وَالْفُكُوهِ وَلَا تَقِي حِلْمَهُ وَلَا فِي سَبِيلِهِ لَا تَحْجُلُ الْعِلْمُ النَّفْسُ
سَبِيلُ الْعِلْمِ الْعَقْلُ الْفَعَّالُ أَوْ الْمَلَكُ الْمُقَرَّبُ وَلَكِنْ يَضْرِبُ فِي هِجَةِ ذَوَالِ الْحِجَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ
الَّذِينَ يَأْتِيهِمْ الْعِلْمُ وَالْوَسَائِلُ وَالْأَدَلَّةُ وَالْوَسَائِلُ وَالْأَدَلَّةُ وَالْوَسَائِلُ وَالْأَدَلَّةُ

الملك المفيد للعلم هو الـ فان قال قائل اذا كان هنـ لا القوة الحسية موجودة في
 غير النبو فان الانسان يجيد في نفسه هذا التجدد في مسائل كثيرة لكل احد في صناعاته
 من دون ان شرط في البين ان يكون في جميع العقول فتفوت طر غير موجود فانه يحتاج
 عليه للجدد في مسئلة او مسائل وايضا ان عقله حينئذ يكون غير شبيه عليه شي من العلم
 والشهادة فيكون بعينه عقلا بالعقل فلا يحتاج الى واسط فلا يكون له جد من دون ان يتم له
 الجدد فهو صنف ثان كان الجدد في بعض المسائل فقد اشار فيه غير وليس يحتاج الى
 ليس بعض المسائل او من بعض وليس له جد من بعض ويتخص بالنبوة فام تميز الخاصية النبوية
 وايضا قد رتبتم العقل اربع مراتب الهيولاني والمملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد
 فيفترق اوصريته توجد للنبوة خاصية تميز بها عن سائر الناس الجواب ان نقول من لم
 ثبت في العقول الانسانية تضادا او ترتيبا لم يستعملوا ثبوتها الخاصة اما التضاد فتقول
 النبوة وعقل الكاهن واما الترتيب فلعقل النبوة وعقل الصديق والمتضادان خصما يحتاجان
 الى محال ليس في نفسه صاكن والمتبادلتين هي العقل ليس فوق عقل وعلم الوجهين جميعا عقل
 قوة العقول كلها وحالها عليها او متصرف فيها ونحو جهتها من القوة الى الفعل
 ومكانها بالكلية في الحقيقة فاما الكمال الالهي لكل واحد منها فلا يمكن التمييز
 على حد واحد واما اذا كان يمكن ان يقال ان هذه القوة قابلة للزيادة والنقصان
 فتقول النبوة فوق العقول كلها -

الخاصية الشائعة التابعة للنفس فتقول قد ظهر لنا في العلم لا هيبة ان

التي هي في الأجسام العالمية تابعة في وجودها لصور الحق في النفس والعقول الكلية وادها
 المادة طوع لقبول ماهو متصور في عالم التيفان تلك الصور العقلية مبادئ هذه الصور
 الحسية يعونها بذاتها وجود هذه الأقسام في العالم الجسمانية ولا نفس الانسانية قوية
 من تلك الجواهر وقد يجد لها فاضلا طبيعيا في البدن الذي لكل نفس فالصور والآلات
 التي يتم في النفس يتبعها ضرر ولا تشكل قسرا للأعضاء وتغير غير طبيعي وسيل غير
 غير يرمى من عزلها الطبيعة والعوارض التي تسمى في النيات عنها تسمى عنها في البدن
 مزاج من غير استحالته عن محيل طبيعيا سببه في تفسير الصور والصور العقلية التي يتم في النيات
 تحت في البدن من مزاج آخر من غير محيل في طبيعة والآلات في الحشوية عند القوة الشهوانية
 إذا لم تكن في الخيال تحت عنها مزاج تحت في البدن من الماديات الوطية في البدن والبدن في الماديات
 الأعضاء في غير العقل الشهوانية التي تسمى في البدن من الماديات الوطية في البدن والبدن في الماديات
 الأخرى عن صور العالم ولأن هذه الطوائف موجودة في غير الأعضاء في البدن في هذا
 البدن ولا تسمى أن يكون من القوى النفسانية ماهو أقوى فعلا وتأثيرا من النفس المتخيل
 حتى لا يتغير في الماديات التي رسلها وهو بدنها في البدن في الماديات التي رسلها وهو بدنها في البدن في الماديات
 العالم مائة ورواية نفسها ويكره سبب إذا كان له حد في كبرياءه وتلك في البدن في الماديات
 وتسخين وتكثيف وتلينين كما يفعل في بدنها في كبرياءه وتلك في البدن في الماديات
 هائلة ورياحه وصواعقه ولا في جميعها في كبرياءه وتلك في البدن في الماديات
 وما أشبه ذلك في العالم بارادة هذا الإنسان الذي يقع له هذا الكمال في جبلته النفس

ثم يكون خير استتباب بالسير في القاضية وعامد الاخلاق وسير الروحانيين محتجب
 الرذائل وذنبا كالأمر فهو ذو محجزة من الانبياء اي يدعى النبوة ويتحدى بها ويكون
 هذا الاثر من غير نبوة بل يدعى النبوة او كما ترى من الانبياء ويزيد تركيزه لنفسه وضبطه القو
 وسلاسلها من هذا الخلق زيادة على مقتضى جبلته فيبلغ المبلغ الذي يصير فيه نفس ما
 للعالم والذي يقع له هذا في جبلته ثم يكون شراير او يستعمل في الشر فهو السائر الخبيث
 واجعل ان هذه الانبياء ليس القول بها والشهادة لها هي فنون امكانية صير اليهم
 امور عقلية فقط واذا كان ذلك الماعتمد الوكان ولكنها تجارب لما ثبت طلب
 اسبابها ومن حسن الاتفاق لم يأت بآثار ان يعرض لهم هذه الاحوال في انفسهم
 او يشاهدوها من الامور الية في غيرهم فيصير ذلك ذوقا في انفسهم امور عقلية
 لها وجود ذهنية وداعية الى طلب سببها فانه اذا قرئ الذوق بالعلم كان
 ذلك من اجيب الفوائد واعظم العوائد والله ولي التوفيق

خاصية ليل في الانبأ افضل النوع البشري من اوتى الكمال فحسب
 القوة النظرية حتى استغن عن العلم البشري اصلا واوتي القوة التخيلية مستقامة
 ونهضة لا يفتقر الى العالم المحسوس مما يراها حتى تشاهد العالم النفساني بما فيه من
 احوال العالم ويستبطنها في البقعة فيصير العالم وما يجري فيها متشلا لها و
 متنقشا بها ويكون لقوته النفسانية ان ترفي في عالم الطبيعة حتى يتبع الى درجة
 الانوار السماوية ثم ان لا يكون الا كذا وليس الا في الثالث ثم ان لا يكون في

التھیو طبیعی والقوة النظرية دون العملية تم یکتسب هذا الاستكمال في القوة
 النظرية ولا حصة له في امل لقوة العملية من الحكماء مدفوعين ان الذي ليس في
 القوة النظرية لا تھیو طبیعی ولا استیسا یکنفی ولكن له التھیو والقوة العملية
 فالرئيس المطلق والمالك الحقيقي الذي يستحق ان له ان یملك هو الاول من العیانة
 المدن كوریز الذي ان نسب نفسه الى العالم العقل وجد كانه یتصل به دفعة
 وان نسب الى عالم النفس وجد كانه من سكان ذلك العالم وان نسب نفسی الى
 عالم الطبيعة كان فعلا فیها ما یشاء والذي یبطله رئیس كبير فی
 المسوئبة والباقون هم اشتراط النوع الانسانی وكرامه واما الذي یلین
 لهم استكمال شی من القوى الا انهم یصلحوا الاخلاق وبعینور الملکات الفضيلة
 فهو الاذکیاء من النوع الانسانی لیسوا من ذوی المراتب العالية الا انهم متمیزون
 عن سائر اصناف الناس۔

تبیینہ۔ علاج القدس کے صحیح نسخہ بہت کیا ہیں، میرے پاس دو نسخے تھے جن میں سے ایک قریب اور نسبتاً
 زیادہ صحیح تھا۔ دونوں کے مقابلہ سے جس قدر صحیح ممکن تھی کی گئی، لیکن اب بھی بہت سی غلطیاں نظر آتی ہیں
 جس کا کوئی علاج نہیں۔

امام ازمی کی تقریر مذکورہ بالا کا خلاصہ

جو لوگ نبوت کے قائل ہیں ان میں دو فرقے ہیں ایک کا یہ مذہب ہے کہ نبوت کی دلیل مجزہ ہے یعنی اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس مجزہ جو یا نہیں اور اگر وہ سچا نبی ہو، اور جب اس طرف اس کی نبوت ثابت ہو جائے گی تو جس بات کو وہ حق کہے گا، ہم حق سمجھیں گے اور جسکو باطل کہے گا اسکو باطل قرار دیں اور امام مذہب یہی ہو

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ پہلے ہر کوئی یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ حق اور باطل کیا ہے؟ اس کے بعد جب ہم کو یہ نظر آئے گا کہ ایک شخص حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت میں یہ تاثیر ہے کہ لوگ باطل چھوڑ کر حق کی طرف آتے جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ وہ سچا پیغمبر ہے، یہ طریقہ قرین النقل اور قلیل الشبہات ہے۔

اس دوسرے طریقہ کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں لیکن پہلے مقدمات ذیل ہر نشین کر لینے چاہئیں۔
 (۱) انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کی قوت نظری اور عملی دونوں کا مل نہوں، قوت نظری کے کمال کے یہ سنی کہ حقائق اشیاء کا اس کو صحیح علم ہو، یعنی اُس کے ذہن میں جس شے کا تصور آئے ٹھیک اصلی صورت میں آئے، قوت عملی کے کمال کے یہ سنی کہ نفس میں ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ خود بخود اچھے کام سرزد ہوں (۲) دنیا میں تین طرح کے آدمی ہیں، انھیں بھی بن کی قوت نظری اور عملی دونوں ناقص ہو، یہ عوام الناس ہیں، خود کمال ہیں لیکن دوسروں کو کمال نہیں کر سکتے یہ اولیاء اور صالحین، خود کمال ہیں دوسروں کو بھی کمال کر سکتے ہیں یہ انبیاء ہیں

(۳) قوت نظری اور عملی کے درجے بلحاظ نقصان و کمال، و شدت و ضعف، نہایت مختلف ہیں جان

سنگ کمان کی کوئی حد نہیں قرار پا سکتی۔

(۴) گو کمو اتمام لوگون میں نقصان پایا جاتا ہے، لیکن ضرور ہو کہ اخصی میں کوئی ایسا کامل بھی ہو جو

نقصان سے بے مداخل دور ہو۔ اس کی تصدیق مختلف مثالوں سے ہوتی ہے۔

(۱) یہ ظاہر ہے کہ انسانوں میں کمال اور نقصان کے درجے نہایت متفاوت ہیں نقصان کے

ملاج بڑھتے بڑھتے اس حد تک پھونچ جاتے ہیں کہ بعض انسان عقل اور ادراک میں بالکل جانور و فوس

قریب ہو جاتے ہیں اسب نقصان کی جانب یہ حالت ہو تو ضرور ہے کہ کمال کی جانب بھی یہی حالت ہو

یہاں تک کہ انسانیت کی سرحد ملکوتیت سے مل جائے۔

(۲) استقامت بھی اس کی شہادت دیتا ہے، اجسام غصہ کی آئینہ میں ہیں، معدن، نباتات، حیوان،

ان میں سب سے افضل حیوان ہے۔ پھر نباتات، پھر معدن، پھر اجزاء۔ کے سوا بہت سے انواع ہیں اور ان

سب میں اشرف انسان ہے، اسی طرح انسان کے بھی بہت سے اصناف ہیں مثلاً زنگی، ہندی، روسی،

شامی، فرنگی، ترک، ان سب میں جو لوگ، ایسا کے وسط صد میں سکونت رکھتے ہیں وہ سب افضل ہیں۔

اس قیاس پر ضرور ہے کہ خدا ان لوگوں میں بھی کمال کا درجہ متفاوت ہو کر بڑھاتا جائے تاکہ ایک

ایسا شخص نکل آئے جو اپنے صنف میں بھی سب سے افضل ہو۔

ہر دور میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے زمانہ کا افضل انسان ہوتا ہے، سو فیہ اس کو قطعاً پہچان اور

سیج کہتے ہیں، کیونکہ جب اس عالم جمائی کا بہترین حصہ انسان ہے، تو قوت نظریہ کا، و جسمیہ المعلوم

سے استفادہ کرتا ہے اور قوت عمل کی وجہ سے دنیا کا عمدہ سے عمدہ انتظام کر سکتا ہے تو عالم کا مشفق

اصلی دراصل ہی انسان ہے، اور جب شیخ شخص (یعنی قطب) اور تمام انسانوں کو بھی طے کر دے تو گویا اس
تاکم علم عنصری کا حامل ہی شخص ہے، اس بنا پر اس شخص کو عالم کا قطب کہنا بالکل صحیح ہے، شبیہ اسی کو
امام معصوم، صاحب الزمان اور غائب عن الیمان کہتے ہیں، اور یہ کہنا انکا بجا ہے کیونکہ جب وہ ناقص
خلی ہے تو معصوم ہی اور جب اپنے دور کا مقصد حاصل ہے تو صاحب الزمان ہوا اور چون کہ عام لوگ اس کے
کمال سے واقف نہیں اسلئے گویا وہ غائب عن الیمان ہو۔

اسی قیاس پر ایک ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جو سب فضولوں سے بھی افضل ہو، ایسا شخص سیکڑوں نہروں کا
برس میں کہیں بجا کر پیدا ہوتا ہے اور وہی پیغمبر حق اور موجد بشریت ہوتا ہے، ایسے اشخاص بھی ہوتے ہیں
جو ان فضائل میں پیغمبر سے کم، لیکن اور تمام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں، یہ امام اور قائم مقام پیغمبر ہوتے
ہیں، امام کو پیغمبر سے وہ نسبت ہوتی ہے جو چاند کو آفتاب سے ہی امام سے جو کم رتبہ ہیں، ان کو پیغمبر سے
وہ نسبت ہوتی ہے جو عام ستاروں کو آفتاب سے ہے، باقی عوام الناس تو وہ حوادث یومیہ ہیں جو
اجرام فلکی کی تاثیر سے وجود میں آتے ہیں۔

(۵) پیغمبر انسانیت کی آخر سر حد پر ہوتا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر نوع کی انتہا دوسرے
نوع کی ابتدا سے متصل ہے۔ اس لئے بشریت کی انتہا ملکوتیت کی ابتدا ہے، اس بنا پر پیغمبر میں ملکوتی صفات
پائے جاتے ہیں، وہ جہانیاں سے بے پردا ہوتا ہے، روحانیت اس پر غالب ہوتی ہی اس کی قوت
نفسیہ کے ائمہ میں معارف الہی ترسم ہوتے ہیں، اس کی قوت علویہ علم اجسام میں طبع طبع کے تعارف
کر سکتی ہے اور اسی کا نام معجزہ ہے

اور یہ ثابت ہو چکا کہ نفس ناطقہ مختلف الماہیہ ہیں، بعض کی قوت نظری نہایت کامل ہوتی ہے لیکن

قوت علی ضعیف ہوتی ہے بعض اسکے برعکس ہوتے ہیں بعض کو دونوں میں کمال ہوتا ہو اور یہ
شاذ و نادر ہے بعض کی دونوں قوتیں ضعیف ہوتی ہیں جیسا کہ عوام الناس کا حال ہے۔

جب یہ مقدمات ثابت ہو چکے تو سمجھنا چاہیے کہ روح کا زمین خالص اعضاء اور دنیا میں انہماک پر جو
شخص اس مرض کا تعلیب ہوتا ہے یعنی لوگوں کو خدا کی طرف توجہ دلانا ہو اور دنیا سے ہٹانا ہو وہی پیغمبر ہوتا ہے۔
اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ اس صفت میں اختلاف مراتب ہوتا ہے اس لئے جس شخص میں یہ صفت درجہ کمال
پر پائی جائے گی وہ درجہ نور میں بھی کمال درجہ پر ہوگا جس میں کم درجہ پر ہوگی اس کی نبوت کا درجہ
بھی نسبت کم ہوگا۔

قرآن مجید سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت کے نہایت کمال کا یہی طریقہ انجمن اور کمال ہے۔
چنانچہ ہم قرآن مجید کی بعض سورتیں نقل کر کے انکی تفسیر کرتے ہیں جس سے اس دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے
سُبْحَیْكَ اَسْمُكَ رَبِّكَ اَلَا تُحِیُّ الْمَوْتِیْنَ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ سُوْرًا فِی الْقُرْآنِ اَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ سُوْرًا فِی الْقُرْآنِ
عام طریقہ یہ ہے کہ پہلے الہیات کا بیان ہوتا ہے پھر اس سورہ میں الہیات سے ابتداء کی اور فرمایا کہ
اپنے خدا کی تسبیح پڑھ جو سب برتر ہے اپنی اس کو ملکات سے کسی طرح کی مناسبت نہیں کیوں کہ تمام
ملکات مادہ و صورت یا جنس و فصل سے مرکب ہیں اور ان کی ذات یا صفات تغیر اور فنا کے قابل
ہیں لیکن خدا ان تمام باتوں سے برتر ہے۔

قرآن مجید میں خالصہ کی نبوت کی جستجو و دلیلین مذکور ہیں سب کا مدار صفات کے حدوث پر ہے چنانچہ امام
رازی کا یہ دعویٰ جو وجہ حقیقت امتناع ہے کہ آواز باز گشت سے ہمارے نزدیک صحیح نہیں خدا کا نبوت
صفات کے حدوث پر مبنی نہیں)

الذی خلق فسوخته (وہ ضابطہ بنایا اور ٹھیک بنایا) اس کو جسم کے عجائبات مراد ہیں
والذی قَدَّرَ فَهَدَىٰ (وہ ضابطے اندازہ کیا اور راہ دکھائی) اس سے روح کی طرف اشارہ ہے
والذی انزل من علی (اور وہ ضابطے چارہ پیدا کیا) اس سے نباتات کی طرف اشارہ ہے جو مائل یہ کہ
جہا و نباتات، حیوان، روح سب خدا کے نبوت کے دلائل ہیں

انبیاء کا ذکر ہو چکا تو نعموات کا بیان کیا، اوپر بیان ہو چکا کہ انبیاء کا کمال چار چیزوں میں ہے قوت
نظری، قوت عملی، دوسروں کی قوت نظری کی کیل، دوسروں کی قوت عملی کی کیل چنانچہ ان چاروں
کو بہ ترتیب بیان کیا۔

سَقَرٌ مَّكَكَ فَلَا مَنَاسِي (مخبر پڑھا دین گے کہ پھر تو نہ بھولے گا) یہ قوت نظری کے کمال کا بیان ہے
یعنی اسے پیغمبر تکلف نفس قدسی عطا کیا گیا ہو جو غلطی اور زبانیان سے محفوظ ہے، البتہ واقفیت
بشریت اس سے مستثنیٰ ہے۔

وَنُفِيسٌ مَّكَكَ لِيُفْسِرَ لِي (اور ہم تجھ کو آہستہ آہستہ لائیں گے آسانی کی طرف) اس سے قوت عملی کے
کمال کی طرف اشارہ ہے، یعنی تجوین ایسا ملکہ پیدا کرینگے کہ خود بخود تجھے وہ کام سرزد ہونگے جو سعادت
اور راحت داریں گا سبب ہیں۔

حَسَنًا كَرِيمًا نَفَعَتِ الْاَنْصَارُ (تو لوگوں کو سمجھا، اگر سمجھانہ فیدہ) اس سے ناقصوں کے
اصلاح کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ سمجھانے سے ہی مراد ہے کہ ناقصوں کی اصلاح کی جائے سبھی یہی
بتا دیا کہ ہر شخص میں اصلاح کی قابلیت نہیں کیونکہ نفوس انسانی کے درجہ مختلف ہیں بعض کو سمجھانا ضرور فائدہ پہنچے
بعض کو نہیں بعض کو فائدہ کے بجائے اٹانقصان ہو تا ہو کیونکہ سمجھانے سے انکے ضد غیظ، خصلت، عداوت اور ہٹ

اور ترقی ہوتی ہے۔

۲ اس کے بعد خزانے و دونوں قسم کے آدمیوں کی خاصیتیں بیان کیں پھر فرمایا۔

سَيِّدًا كَوْمًا يَحْتَفِي (وہ قبول کرے گا جس کو خدا کا ڈر ہے) یعنی جن لوگوں میں اصلاح کی قابلیت

ہوتی ہے ان کی پرچان یہ ہوتی ہے کہ خوفِ الہی ہر وقت اُپر بچھایا ہوا ہوتا ہے۔

وَيَجْعَلُهَا كَأَنَّهُ قِطْعٌ لِّبَصَالَةٍ لِّكَبِيرٍ (۱) اور نصیحت سے وہ بدبخت دور رہتا ہے جو بڑی

اُگ میں داخل ہونے والا ہے) یعنی جو بدبخت ہیں وہ نصیحت سے متنفر ہوتے ہیں اور اس وجہ سے

کونیاں بھی بتلاک مصیبت رہتے ہیں اور آخرت میں بھی۔

لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ (پھر یہ بدبخت نہ مرے گا نہ بے گنا) نہ مرناسلئے کما انسان مرنے سے در

اصل نہیں مڑکیوں کہ روح زندہ رہتی ہے نہ زندہ رہنا اسلئے کہ ایسا جینا گویا جینا نہیں ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ (وہ کامیاب رہا جسے نفس کا تزکیہ کیا) انبیاء کی تعلیم کا دو مقصد ہوتا ہے شکر کا مثلاً

اور غیر کی تعلیم دینا مَن زَكَّاهُ سے پہلے مقصد کی طرف اشارہ ہو کیونکہ تزکیہ کے معنی اخلاق و نیما

کے زائل کرنے کے ہیں۔

وَيَذْكُرُوا اسْمَ رَبِّهِمْ فَضَّلَهُ (اور خدا کو یاد کیا اور نماز ادا کی) اس آیت میں تعلیم یعنی علم و عمل کی تکمیل کا

بیان ہے کیونکہ اس علم خدا کی معرفت اور اسلئے عبادات نماز ہے،

بَلْ أَفْرَدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (بلکہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں) یعنی لوگ دنیا کی تعلیم سے

اعراض کرتے ہیں اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے،

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنْ الْأُولَىٰ (اور آخرت زیادہ بہتر اور پامدار ہے) آخرت کی ترجیح دو طرح سے ثابت کی ایک یہ کہ

روحانی لذت بسمانی لذت پر مقدم ہے، دوسرے یہ کہ آخرت کی لذتیں ابدی اور دائمی ہیں۔

حاصل یہ کہ آیات مذکورہ میں چار چیزوں کا بیان ہے، خدا کی ذات و صفات، نبوت کے اوصاف، سعید و شقی کی تقسیم و رد و لون کا انجام، دنیا پر عقی کی ترجیح، اور پہلی چار چیزیں ہیں جو علم و عمل کی بنیاد ہیں پھر فرمایا اِنَّ هٰذَا كَفٰی الْفٰصِحُوْا لَوَلٰی بَاتِیْلَمُ صٰیغوں میں بھی جو یعنی جس قدر راہنیا گذرے سب کی تعلیم کا مقصد یہی چار چیزیں ہیں۔

اسی طرح سورہ والعصر میں بھی انھی چیزوں کا بیان ہوا ہے، پہنچنا ہم اس کی بھی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ لَكٰفٍ حَسْرٰتٍ (بے شہ انسان نقصان ہیں جو کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ انسان میں اختلاف قوتیں ہیں، دس جو اس ظاہری و باطنی دونوں شہوت و غضب سات بناتی قوتیں اور یہی وہ ۱۰ جو کلیہ میں جو ہم کے دوزخ پر متعین ہیں، یہ قوتیں سب کی سب انسان کو دنیا کی طرف کھینچتی ہیں، صرف ایک عقل روکنا چاہتی جو اس کی قوت ان سب کے مقابلہ میں ضعیف ہو، اس سے ثابت ہوا کہ تمام انسان معرض خطر میں ہیں صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کے پاس روحانی تریاق ہو یہ تریاق چار چیزوں سے مرکب ہو پہلا قوت نظریہ کمال، اس کو ان لفظوں میں بیان کیا۔

اَلَا اَلَنْ یَّوْاۤسُوْا (مگر وہ لوگ جو ایمان لائے) دوسرا قوت عملی کمال پہنچنا اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وَوَلَوْ لَا الصَّلٰۤتُ (وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کئے) تیسرا لوگوں کی قوت نظری کی گراں گاہ ہے بیان کی وَوَلَوْ لَا الْحٰجُّ (جو تھا قوت عملی کی تکمیل پہنچنا فرمایا)

وَوَلَوْ لَا الصَّبْرُ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہو کہ اس آیت میں صرف صبر کا ذکر ہے اور محض صبر سے

لے ترجمہ، اور لوگوں کو نصیحت کی سہائی کی لے ترجمہ، اور لوگوں کو نصیحت کی صبر کی

اور انقطاع الی اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اسلئے کہ رسول اللہ کی نبوت پر جو استدلال کیا گیا صرف اس بنا پر کہ وہ ترک دنیا اور توجہ الی اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نبوت کے لئے اسی قدر کافی ہے **الحجۃ** کی ضرورت نہیں۔

کفار یہ بھی کہتے تھے کہ محمد شاعر ہیں اور ہر شاعر کے پاس ایک شیطان ہوتا ہوا اس کو شاعری میں مدد دیتا ہے خدا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ شعرا ہر کچھ میں ممدواتے پھرتے ہیں یعنی وہ لذات دنیوی کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کی ترغیب دلاتے ہیں اور رسول اللہ خدا پرستی کی تعلیم دیتے ہیں، اسلئے شیطان ان کا شریک اور معین نہیں ہو سکتا، ان تمام باتوں سے ثابت ہوا کہ نبوت کے اثبات کا یہ طریقہ درست ہے۔

پیغمبر کی دعوت کا طریقہ

نبوت کا اہلی مقصد لوگوں کو دنیا سے اعراض اور عاقبت کی طرف توجہ کرنے کی تعلیم دینی ہے لیکن چونکہ انسان کو دنیاوی تعلقات سے گریز نہیں اس لئے پیغمبر کو دنیوی معاملات پر بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے، مذہبی تعلیم کے متعلق جو پیغمبر کا فرض ہے اس کے مہمات اصول تین ہیں۔

(۱) یہ بتانا کہ عالم حادث ہے، اور اس کا ایک صلح ہے جو ہمیشہ سی و اور ہمیشہ صمد کا جسکو ممکنات سے کسی طرح کی مشابہت نہیں ہو کمال کے تمام اوصاف کا جامع ہے جس کی قدرت تمام ممکنات میں ساری ہے جس کا علم تمام شیا پر محیط ہے جو واحد اور یکتا ہے یعنی نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ مقابل ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، اس کے بعد یہ بتانا کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم اور ارادہ سے ہوتا ہے، اور یہ کہ خدا، ظلم اور ہرزہ کاری سے بالکل مبرا ہے لیکن ان امور کی تعلیم کے لئے پیغمبر کو ذیل طریقے اختیار کرتا ہے۔

(۱) ان عقائد کی تعلیم مناظرہ اور مباحثہ کے طریقہ پر نہیں دیتا کیونکہ اس طریقہ سے اعتراضات راستہ چلتا ہے، اور پیچیدہ اگر ان اعتراضات کے جواب میں مشغول ہو تو یہ سلسلہ طویل ہوتا ہے اور اصل مقصد رہ جائے اس لئے پیغمبر دلائل کو خطابیات کے پیرایہ میں ادا کرتا ہے جن میں ترغیب اور ترہیب بھی شامل ہوتی ہے۔ ترغیب و ترہیب کی وجہ سے دل مرعوب ہو جاتا ہے اور چونکہ دین کی مجال نیز رشتہ اور چونکہ فی نفسہ بھی وہ دلائل قوی ہوتے ہیں، اس لئے ارباب نظر کو بھی اسکے قبول سمجھنا ہوتا ہے۔

(۲) پیغمبر تنزیہ محض کی تعلیم نہیں دیتا کیونکہ تنزیہ محض عام لوگوں کے خیال میں نہیں آسکتی بلکہ وہ پہلے یہ بتانا ہے کہ خدا ممکنات کی مشابہت سے منزہ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

لَیْسَ کَشَیْءٍ مِّمَّا یَشْعُرُونَ وَ لَیْسَ کَشَیْءٍ مِّمَّا یَحْصُونَ وَ لَیْسَ کَشَیْءٍ مِّمَّا یَحْصُونَ وَ لَیْسَ کَشَیْءٍ مِّمَّا یَحْصُونَ وَ لَیْسَ کَشَیْءٍ مِّمَّا یَحْصُونَ

باتیں اسی انکسار تہی ہوئی ہیں، وہ عرش پر قائم ہے، لیکن ان چمپدہ عقائد کے تعلق کو کو ٹھنڈ اور فکر سے بالکل روکتا ہے، ہاں کوئی صاحب بصیرت ہو تو مضافتہ نہیں پھر بتاتا ہے کہ انسان قابلِ تمنا ہے جس کام کو چاہے کر سکتا ہے، جسکو نہ چاہے چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یقین کرتا ہے کہ انسان کو خدا نے ہر طرح کا اختیار دیا ہے تاہم جو کچھ ہوتا ہے خدا کے حکم ہی ہوتا ہے، ایک ذرہ اسکے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔

یہ دونوں خیال اگرچہ بظاہر متناقض ہیں لیکن وہ ان کو اسی طرح رہنمائی دیتا ہے اور لوگوں کو ان پر غور و فکر کرنے سے روکتا ہے۔

چنانچہ جناب رسالت پناہ نے تعلیم کا یہی طریقہ اختیار کیا اور یہی طریقہ تمام طریقوں سے بہتر ہے آپ نے سب سے پہلے خدا کی تنزیہ نہایت زور کے ساتھ بیان کی اور یہ آیتیں پیش کیں

تمام افعال کا خالق بھی مانا جائے اور نظم اور جوہر سے بری بھی مانا جائے۔

دوسرا اصول: انبیاء کی تعلیم کا یہ ہے کہ انسان کو تین طرح سے خدا کی عبادت کرنی چاہو: اول 'سوا' اخلاص سے مال سے پہلی قسم کی عبادت، اسراف اور اعتقادات ہیں، دوسری نماز روزہ وغیرہ سیر زکوٰۃ وغیرہ، تیسرا اصول قیامت اور واقعات قیامت پر ایمان لانا۔

یہ تین چیزیں انبیاء کی تعلیم کا اصل اصول ہیں۔

معہات دین کی دو قسمیں ہیں، امور حسنہ کی تحصیل، امور قبیحہ کا ازالہ، دوسری قسم پہلی پر مقدم ہے، کیونکہ ایک لوح پر اگر کوئی غلط تحریر ہو تو پہلے اس کے شانے کی ضرورت ہوگی۔ اس بنا پر سورہ فجر میں فراموش نہ ہو کہ جو مراتب مذکور ہیں ان میں سے پہلے تقویٰ کا ذکر ہے۔

هٰذِهِ السَّبْعَةُ كَيْفَ لَمْ يَأْتِ الْعَامِلُ بِهَا مِنْ تَرْجُمَةٍ بَرِّهِ رُوحُ كَا

امام رازی کی یہ تقریر اگرچہ بظاہر نہایت لغو اور دوراز کا معلوم ہوتی ہے، وہ ایسی تعلیم کی حمد کی ثابت کرتے ہیں جو بالکل متناقض و رضدیکہ و گمراہی ہے، باقی یہ حکم کہ اس متناقض پر غور نہ کرو، کہ ان نکتہ تفسیر کے قابل ہو، غور اور فکر سے باز رہنا انسان کی اختیار سی چیز نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام رازی نے انسان کی فطرت کو خوب سمجھا ہے، خود دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں آدمی خدا کی نسبت یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، کوئی چیز اس کے حکم اور مرضی کے بغیر وجود میں نہیں آسکتی، ایک بت اس کے اشارہ کے بغیر چل نہیں سکتا، وجود اس کے یہ بھی ماننے ہیں کہ خدا عادل ہے، اسے ضعف ہے، رحیم ہے، فیاض ہے، تو بسا اے متناقض خیالوں کو لوگ تسلیم کرتے ہیں اور ان کو خیال تک نہیں آتا کہ یہ دونوں اعتقاد باہم متناقض ہیں تو اگر اس کی تعلیم دیکھا تو کیا اور اخلاص کی بات ہے، اس میں بھی شبہ نہیں کہ اس مسئلہ میں ایک خاص پہلو اختیار کرنے سے یا یہ بعض ہو جاتا ہے یا خدا کی عظمت و شان کا جو اثر اس کے دل پر نہیں رہتا، اس لئے یہ ہی جامع الامضاء طریقہ فطرت انسانی کے مناسبت ہے لیکن میرے دل سے جو چیزیں نسا کو فاعل اختیار کرتا ہوں اور اس سے خدا کی عظمت و شان میں کچھ فرق نہیں آتا،

مستحب جسم سے مقدم ہے اور جسم کا مرتبہ مال سے اسطے پہلے۔

يَوْمَ نُوَفِّي الْمَالِ الثَّانِي لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اعتقاد نماز و روح سے متعلق ہو پھر نماز کا ذکر کیا۔

يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ کیونکہ نماز جسمانی اعمال میں داخل ہے پھر زکوٰۃ کا بیان کیا۔

وَمَا كَانُوا يَتَّقُونَ کیونکہ زکوٰۃ مال سے متعلق ہو یہ چاروں امور ایات سے متعلق تھے

انکے بیان ہو چکا، تو نبوت کے تعلقات بیان کئے چنانچہ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس میں آنحضرت پر ایمان لانا کا ذکر ہے، پھر فرمایا

وَمَا كَانُوا يَتَّقُونَ یعنی انبیاء سابقین پر ایمان لانا بھی مشروط ہے جب آیات اور نبوت کا

بیان ہو چکا اور واقعی صالح مستقبل امتین زمانہ کے متعلق جو فرض جن انکی تفصیل ہو چکی تو فرمایا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہی لوگ خدا کی طرف سے ہدایت پائیں

اور یہی لوگ کامیاب ہوں، مقصد یہ کہ جب تک وحی دنیا میں جو سامنے آئے اور سامنے کے لئے ضرور

ہو کہ راستہ کے علامات اور حالات معلوم ہوں، اس بنیاد پر ان لوگوں کی شان میں جو فرض انفس مذکورہ ہو گا

جن فرمایا کہ یہ لوگ راستہ سے واقف ہیں اور یہی لوگ مرنے کے بعد کامیاب بھی ہوں گے یعنی

بمَنْزِلِ مَنْصُورٍ تاکہ پہنچ جائیں گے۔

اس تقریر کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کہ دعوت اسلام کا یہ طریقہ بہترین طرق ہے اور اگرچہ

شریعت اسلامی کے نکات اور لطائف کی تفصیل بیان کروں تو ایک دفتر ہو جائے گا اس لئے

اختصار و قناعت کرتا ہوں)

نصف ہریم اس امر کے بیان میں کہ آنحضرت فضل الانبیاء ہیں۔

اوپر بیان ہو چکا ہے غیر وہ ہوتا ہے جو نفوس انسانی کا علاج کرتا ہو اس بنا پر جس شخص میں یہ وصف نہ ہو
 کمال کے ساتھ پایا جائے گا اسی قدر وہ غیر نبی میں بھی کامل ہو گا اب انبیاء سابقین کے حالات
 پر غور کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا اثر بنو اسرائیل تک محدود رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم
 قومیاً اکل بے اثر رہی، جو لوگ آج عیسائیت کے مدعی ہیں وہ تثلیث کے قائل ہیں اور یہ ظاہر ہے
 کہ حضرت عیسیٰ نے تثلیث کی تعلیم نہیں دی تھی اس بنا پر جو لوگ عیسائی کہلاتے ہیں وہ بھی حقیقتاً عیسائی
 اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر غور کرو۔

آنحضرت سے پہلے تمام عالم گمراہی میں مبتلا تھا، بت پرست پتھر پوجتے تھے، یہو و خدا کو مجسم مانتے تھے
 ججوسی و دھما مانتے، ہورماؤن اور میٹون سے نکاح کرتے تھے، عیسائی تثلیث کے قائل تھے
 صابین تارہ پرست تھے، اس لحاظ سے تمام عالم گمراہ اور برگشتہ تھا، آنحضرت کا پیدا ہونا تھا کہ تمام اہل
 باطلہ غبار بکراڑ گئے، اور آفتاب توحید کی روشنی تمام دنیا میں پھیل گئی۔ اس سے علانیہ ثابت ہو کہ آنحضرت
 کی دعوت اور ہدایت کا اثر تمام انبیاء سابقین سے بڑھ کر تھا، اس لئے آپ نبوت کے اعتبار سے
 تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ آنحضرت کے فضل و انبیاء ہونے کی یہ دلیل ملتی دلیل ہے یعنی
 پہلے نبوت کی حقیقت بیان کی گئی پھر یہ ثابت کیا گیا کہ یہ وصف جس کمال کے درجہ پر آپ کی ذات
 میں تھا اور کسی پیغمبر میں نہ تھا۔

فصل پنجم اس بیان میں کہ نبوت کی صحت پر اس طریقہ سے استدلال کرنا زیادہ قوی ہے نسبت
 اسکے کہ حجرات سے استدلال کیا جائے۔

سجڑہ سے نبوت پر استدلال کرنا برہان الہی ہے یعنی اثر سے موثر پر استدلال کرنا سہا اور جو طریقہ

ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ جان کی جس سے اصل نبوت کی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اس استدلال کا اہم یہ ہے کہ آنحضرت امراض روحانی کے طبیب ہیں اور امراض روحانی کے طبیب ہی کو پیغمبر کہتے ہیں۔

اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گا کہ آنحضرت کا منطق و فلسفہ دہندہ و طب وغیرہ سے واقف ہونا ضروری نہیں بلکہ یہ چیزیں استغراق اور توجہ الی اللہ میں غفل انداز ہوتی ہیں اس تقریر سے وہ تمام اعتراضات جو نبوت پر وارد ہوتے ہیں اور جبکہ ذکر اوپر گذر چکے خود بخود اٹھ جاتے ہیں مثلاً یہ اعتراض کہ پیغمبر انبیاء سابقین کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے اور یہ بالکل لغویات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کے دو حصے ہیں عقلی اور وضعی عقلی میں نسخ نہیں ہوتا کیوں کہ وہ صرف خدا کی تقدیس اور خلق اللہ کی نیر خواہی کا نام ہے اور یہ نسخ کے قابل نہیں اس میں بنا پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ۔

فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ اللَّهِ إِلَهٌ وَاحِدٌ أَدْعِيكُمْ إِلَىٰ طَرِيقٍ يَبْعَثُ اللَّهُ خَلْقًا مِّنْكُمْ ۖ وَتُحْشَرُونَ

جو ہم دونوں کے نزدیک مسلم ہے وہ یہ کہ خدا کے اسوا اور کسی کو نہ پوچھیں۔
شریعت کا دوسرا حصہ یعنی احکام اور قانون، یہ الٰہی نسخ کے قابل ہے اور اس میں مصلحت یہ ہے کہ انسان جب کسی کام کو ایک مدت سے کرتا رہے تو پھر اس میں اثر باقی نہیں رہتا، وہ اس کام کو بریائے عادت کرنے لگتا ہے، نہ بریائے غبت و شوق اس لئے نسخ کے ذریعہ سے ایک جذبات آ جاتی ہے اور لوگ اس کام کو شوق اور غبت سے کمر نہ لگتے ہیں، باقی یہ اعتراض کہ شریعتوں میں جو ٹھوڑا سا اول بدل ہوتا ہے اسکے لئے قتال و خونریزی کا جائز رکھنا پسندیدہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جزئیات میں اگر ایسا نہ کیا جائے تو کلیات بھی لوگ نہ مانیں گے لیکن میرے نزدیک

شریعت اسلامی میں حفاظت خود اختیاری کے سوا کسی حالت میں قتل اور خونریزی کی اجازت
ہی نہیں، شبلی نعمانی

سب سے اخیر ائمہ ارض یہ تھا کہ قرآن مجید میں تفسیر کے الفاظ بہت وارد ہیں جن سے خدا کا یہا
اور کافی ہونا ثابت ہوتا ہے، اسکا جواب یہ ہے کہ تفسیر محض عام لوگوں کے خیال میں نہ ہی
نہیں سکتی تھی اس لئے بین بین کا طریقہ اختیار کیا گیا۔

معراج القدس کی عبارت مذکورہ بالا کا حوالہ

نبوت اور رسالت

۱۔ مسئلہ میں امور ذیل سے بحث ہے۔

۱۔ کیا نبوت کی مدعا اور حقیقت بیان کی جا سکتی ہے؟

۲۔ نبوت کوئی امتساوی چیز ہے یا انفرادی؟

۳۔ نبوت پر استدلال۔

۴۔ نبوت کے خواص جو بگوئیاں کہتے ہیں۔

۵۔ تبلیغ نبوت کی کیفیت

پہلی بحث،

نبوت کے مفہوم سمجھنے کے لئے یہ ضرور نہیں کہ اس کی حد تمام بیان کی جائے، بلکہ وہ
ہزاروں چیزیں ہیں جن کی جنس و فصل، مدعا اور حقیقت ہکو معلوم نہیں، باوجود اس کے ہر ایک
مفہوم کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کسی شے کا جاننا، حد تمام یا جنس و فصل
کے جاننے پر موقوف نہیں، عقل و روح، اور غیر مادی اشیاء کا تصور ہم کرتے ہیں اور
ان کی حقیقت کو بالکل نہیں جانتے،

دفع کر دو کوئی شخص اگر خود کسی پیغمبر سے نبوت کی ماہیت اور اس کی جنس و فصل پر حقیقتاً تو کیا پیغمبر نبوت کی حد و رسم کے بدلنے میں مشغول ہوتا؟ اور کیا اگر پیغمبر ایسا نہ کرتا تو اس شخص کو یہ حق ہوتا کہ جب تک پیغمبر نبوت کی حد تمام نہ بتائے وہ ایمان نہ لائے۔

نبوت سے ایک وصف ہے جو انسانیت سے بالاتر ہے جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالاتر ہے، انسان حیوانات کو سحر کرتا ہے، لیکن حیوانات یہ غدر نہیں پیش کر سکتے کہ جب تک ہم کو انسان کی حقیقت اور ماہیت بتائی جائے ہم انسان کی اطاعت نہ کریں گے، عام انسانوں اور پیغمبرین بھی یہی نسبت ہے، قرآن نے حضرت موسیٰ سے بار بار خدا کی ماہیت اور حقیقت پر بھیجی لیکن حضرت موسیٰ نے حقیقت کو کچھ نہیں بتائی بلکہ صرف اس کی قدرت کے آثار بتائے جس کی وجہ یہ تھی کہ خدا کی حد و حقیقت بتائی نہیں جاسکتی اور خدا پر ایمان لانے کے لئے حد و حقیقت کا معلوم ہونا ضروری نہیں۔

۷۷ سرورِ بحث نبوت کوئی انکسالی چیز نہیں بلکہ خدا جس شخص میں یہ قابلیت پیدا کرتا ہے، وہی نبی ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے۔

اللہ اعلم بحیث یجعل الرسل انما یرسلنا من قبلنا من الذکر الذکر یعنی خدا ہی جانتا ہے کہ پیغمبری کے لئے کس کو انتخاب کرے، طبیعت ریاضت فکر، مجاہدہ اور مذہم نبوت سے ہیں جن کی وجہ سے نبی وحی کے قابل ہوتا ہے، اس کی یہ مثال ہے کہ انسان کا انسان ہونا کوئی انکسالی چیز نہیں، بایں ہمہ انسان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں جن میں کسب اور مجاہدہ کو دخل ہوتا ہے اسی طرح نبوت، کوئی انکسالی چیز نہیں لیکن یہی عبادت اور مجاہدہ کرتا ہے تب اس پر نبوت کے آثار مرتب ہوتے ہیں اسی بنیاد پر حضرت عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آجاتا تھا۔

نبی فطرۃ سقل مزج اور پاکیزہ صورت ہوتا ہے، اسکی اٹھان اور تربیت عمدہ ہوتی ہے اس میں شریفانہ اخلاق پائے جاتے ہیں، اسکی چہرہ سے نور نکلتا ہے، علم و قار و قانع، راست گوئی، دیانت داری، اسکی فطرت ہوتی ہے، وہ ہر قسم کی زناں اور دنی باقون سے بری ہوتا ہے، عفو احسان، صلہ رحم، حفظ فیہ جن جو اس اعانت سے مظلوم یا تمام اوصاف اس میں بالطبع پائے جاتے ہیں، وہ بالطبع چھی باقون کو پسند اور بری باقون سے نفرت کرتا ہے، وہ مغرور، جاہر و شست خو، اور کج خلق نہیں ہوتا چپ رہتا ہے تو لوگوں پر اسکا رعب چھا جاتا ہے بات کرتا ہے تو سہ کوئی گرفت نہیں کر سکتا، اسکی حرکت و سکون دونوں میں بخیدگی پائی جاتی ہے، تاہم لوگ طوعاً اور کرہاً اسکو مسخوڑھا دیتے ہیں

تیسری بحث نبوت کا ثبوت

ثبوت کے ثبوت کے دو طریقے ہیں اجمالی و تفصیلی چنانچہ ہم دونوں کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں یہ امر یہی ہے کہ انسان کو جو چیز تمام حیوانات سے الگ کرتی ہے وہ نفس نامطہری، یہی چیز ہے جس کی بدولت انسان حیوانات سے فائق ہے، البتہ مسخر کرتا ہے، ان پر ہر طرح کا تصرف کرتا ہے اسی طرح آدمی میں ایک خاص عقل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں سے ممتاز نظر آتے ہیں تمام انسان انکے محکوم اور تحت التمرن ہوتے ہیں اور جس طرح انسان کے افعال اور حرکات حیوان کے لئے سمجھہ ہیں یہی حیوان کبھی انسان کی قوت فکری اور عقلی کا ہمسر نہیں ہو سکتا، اسی طرح انبیاء جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کے لئے سمجھہ ہوتے ہیں یعنی اور لوگوں سے وہ افعال سرزد نہیں ہو سکتے۔

جس طرح نبی کی عقل اور رون سے ممتاز ہوتی ہے اسی طرح اسکا نفس، اسکی طبیعت، اسکا مزاج بھی

تمام لوگوں سے ممتاز و نفوس الکی کے مشابہ ہوتا ہے۔

جس طرح ہر حیوان انسان نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر آدمی بنی نہیں ہو سکتا، نہ اسی جانتا ہو کہ شخص بن بنی ہونے کی قابلیت ہے اور کس میں نہیں؟ خدا اس شخص کو نبوت کے لئے تعجب کر تا ہوا اسکی عقل اسکی طبیعت اسکی مزاج بھی تعجب ہوتا ہے یعنی اور لوگوں کی عقل مزاج اور طبیعت اسکو کچھ نسبت نہیں ہوتی، وہ صورت انسانوں کے مشابہ ہوتا ہے چنانچہ حضرت سب انکس تاجوہ بشر ہوتا ہے لیکن اسکی بشریت وحی کے قابل ہوتی ہے، قرآن فہید کی اس آیت میں اَلْاِنْسَانُ لِرَبِّهِ لَکَفٍ
یٰٰحٰی حَیُّ یٰٰقَیُّوْمُ یعنی دو فون باتوں کی طرف اشارہ ہے۔

تفصیلی نبوت کے تین طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ انسان میں تین قسم کی قوتیں ہیں حافی بین فکر کرنی۔ قوی علیٰ ان قوتوں۔ یہ جو

افعال سرزد ہوتے ہیں وہ اپنے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی مائع وہ متبادلات ہیں۔ اے قوی
یہ ہر ایک کا نام ہوتا ہے، فکر کرتا، و باطل سے موسوم کہہ سکتے ہیں، ان قوتوں کو سادہ و کاذب کہتے ہیں
عمل کو غیر و شریعت تعبیر کرتے ہیں

یہ امر ظاہر ہے کہ تمام افعال قابل عمل نہیں ہیں اور نہ سب مایل ترک، بلکہ بعض قابل عمل ہیں اور بعض قابل ترک،

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قابل عمل اور قابل ترک کی تمیز یا یہ شخص کر سکتا ہے، یا کوئی نہیں کر سکتا
یا بعض کر سکتے ہیں اور بعض نہیں پہلے دو فون احتمال و باطل ہیں، اس لئے صرف تیسرا احتمال قوی
رہا یعنی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان حدود کو تعین کر سکتے ہیں کہ فلاں افعال عمل کے قابل ہیں،

اور فلاں نہیں، یہی لوگ پیغمبر اور باقی شریعت ہوتے ہیں۔

دوسرا طریقہ

یہ اند نظر ہے کہ انسان کی بقا آپس کی اعانت اور اجتماع کے بغیر نہیں ہو سکتی، اگرچہ یہ بین تعاون اور تقاضہ نہ ہو تو نہ انسان کا کوئی فرد باقی رہ سکتا ہے، نہ اسکی نوع، نہ اسکا مال، نہ اسکی فرت، اس اجتماع اور تعاون کے جو اصول و آئین ہیں، انکی کو شریعت کہتے ہیں، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی بقا سے نوع اور بقا سے جان و مال کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہو تعاون اور تمانع تعاون کے ذریعہ سے انسان اپنی خوراک، لباس، اور سکون اور دیگر ضروریات مہیا کرتا ہے اور تمانع کے ذریعہ سے اس کی جان، مال اور اضطرات سے محفوظ رہتی ہے لیکن اس تعاون اور تمانع کا کوئی باقاعدہ ضابطہ اور دستور عمل ہونا چاہیے۔

یہ نظر ہے کہ ہر شخص یا یہ دستور عمل اور ضابطہ نہیں بنا سکتا جو تمام جمعی نوع انسان کے سناستبال اور ہر شخص کی ضروریات، کا کفیل ہو، ایسا ضابطہ صرف وہ شخص وضع کر سکتا ہے جو کونو قریبہ حاصل ہو، جن کو ان روحانیات سے فیض پہنچتا ہو، جسکے ہاتھ میں انسانا عالم کی باگ ہے، یہ شخص، موزند نہایت آگاہ ہوتا ہے، ہر بات میں حق کا پیرو ہوتا ہے، ہر شخص سے اسکی سمجھ کے موافق خطاب کرتا ہے، لوگوں کو ان کی استطاعت کے موافق، احکام کی تکلیف دیتا ہے، یہی شخص پیغمبر اور رسول ہوتا ہے۔

تیسرا طریقہ

اس طریقہ کے سمجھنے کے لئے مفادات ذیل ذہن نشین رکھنے چاہیے۔

(۱) چونکہ ممکن کا وجود و عدم برابر ہے اس لئے ممکن کے وجود میں آنے کے لئے ترجیح

کا ہونا ضرور ہے جس کی وجہ سے وجود کو عدم پر ترجیح ہو، یہی مرجح ممکن کی علت ہوتا ہے۔

نظام عالم میں خدا کا تدریجی حکم جو نافذ ہے، ملائکہ کے ذریعہ سے ہے، اس قیاس پر اس قانون پر خدا کا جو
تکلفی حکم نافذ ہے وہ بھی کسی کے ذریعہ سے ہو گا کسی کا نہ پیغمبر ہے۔

باقی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امر و نہی، ترغیب و تنبیہ و تہدید، اچھا و خرابی، طرف سے
کرتے ہیں، نہ ان کو اس سے واسطہ نہیں، اور خدا کی طرف ان افعال کی نسبت مجازاً ہی تو یہ ہوگا، جیسا کہ
(نمود بامشہد) کو ذب اور خائن قرار دیتے ہیں۔

جب یہ مسلم ہے کہ خدا تمام عالم کا باعث ہے اور بادشاہ موما امر و نہی، تنبیہ و تہدید، ترغیب و تنبیہ
کرتے ہیں تو خدا سے یہ امور کیوں بعید ہیں۔

نبوت کے خواص نبوت کے تین درجے ہیں ایک قوت تجلی سے متعلق ہے دوسرا قوت نظری سحر
تیسرا قوت عملی سے پہلی خاصیت کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(امام تہائی نے یہاں یونانی فلسفہ کا ایک سنہ بیان کیا ہے اور اسکو بہت پھیلا کر لکھا ہے لیکن وہ سنہ
نہایت لغو اور مہمل ہے اور اس کی دلیل اس سے زیادہ مہمل، اسکا خلاصہ یہ ہے کہ یونانیوں کے نزدیک
افلاک، ذہنی روح ہیں، اور تمام کلیات و جزئیات کی صورت علیہ ان کے نفس میں مرسم ہیں، اس بنا پر
وہ عالم جزئیات و کلیات ہیں، انسان کو جو علم ہوتا ہے وہ اسوج سے ہوتا ہے کہ صورت علیہ جو افلاک کے
نفس اور جوامہ مجردہ میں مرسم ہیں وہی انسان کے نفس ناطقہ میں مرسم ہو جاتے ہیں کیوں کہ نفس
ناطقہ چونکہ مجرد ہے اس لئے اس کو عقول مجردہ اور نفوس افلاک سے اتصال ہوتا ہے، لیکن
امام صاحب کا اصلی استدلال اس مسئلہ کے ماننے پر موقوف نہیں، وہ قوت تخیل سے استدلال کرتے
ہیں اور قوت تخیل کے وجود سے کسی کو انکار نہیں ہے)

قوت تخیل میں جو اشار کی صورتوں کے مرتسم ہونے کی قابلیت ہے، وہ مختلف الماراج و بعض آدمیوں میں یہ قابلیت قوی ہوتی ہے، بعض میں کمزور اور بعض میں بالکل ندارد، قوت تخیل ب قوی ہوتی ہے تو محسوسات سے فارغ ہوئے کے ساتھ ہی فوراً کہیں صورتیں مرتسم ہوتی شروع ہوتی ہیں قوت تخیل کا ایک ایسی ہی خاصہ ہے کہ وہ ایک صورت پر قناعت نہیں کرتی، ایک صورت کو چھوڑ کر وہ دوسری صورتیں پیدا کرنی شروع کرتی ہے، جو پہلی صورت کے مشابہ یا مخالف ہوتی ہیں مثلاً انسان ایک شے کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے اس کا خیال ایک ذرا سے غلط ہو کر دوسری چیز کی طرف متقل ہو جاتا ہے، پھر اس چیز سے ایک اور چیز کی طرف، یہاں تک کہ پہلی چیز بالکل بھول جاتی ہے، اسی حالت میں پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس چیز کا کیون تصور ہوا تھا اس پر سلسلہ مسلسل پہلے خیال کی طرف واپس جاتا ہے۔

یہ قوت اجضوں میں اس قدر متکام اور قوی ہوتی ہے کہ جو صورت خیال میں آتی ہے وہ قائم رہتی ہے اور اس سے ہٹ کر دوسری صورتوں کی طرف متقل نہیں ہوتی، اس قسم کی قوت سے جو خواب نظر آتا ہے وہ محتاج تعمیر نہیں ہوتا۔

قوت تخیل عموماً اس وقت کام کرتی ہے جب ظاہری حواس بیکار ہوتے ہیں اسی بنا پر نیند کی حالت میں یہ قوت زیادہ تر کام کرتی ہے کیونکہ اس وقت حواس ظاہری متقل رہتے ہیں، لیکن بعض آدمیوں میں یہ قوت اس قدر قوی ہوتی ہے کہ حواس ظاہری کے بحال رہنے کی حالت میں بھی وہ ایسا کام کرتی ہے، اور اس لئے بیداری میں بھی ان کو وہ باتیں نظر آتی ہیں جو اور لوگوں کو خواب کی حالت میں نظر آتی ہیں۔

قوتِ تخیلہ کو جو صورتیں نظر آتی ہیں کبھی وہ ان میں تصرف کر کے حس مشترک کے حوالہ کرتی ہیں اس صورت میں انسان عجیب و غریب خدائی صورتیں اور آوازیں مشاہدہ کرتا اور سناتا ہے، یہ صورتیں اور آوازیں بالکل محسوسات کے مثل ہوتی ہیں، یہ قوت کا ادنیٰ درجہ جو اس سے ترقی ہو کر یہ حالت پیدا ہوئی ہے کہ قوتِ تخیلہ ان صورتوں میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتی اور بعینہ و صحیح ترین حس مشترک میں آتی ہیں۔

اس سے بڑھ کر یہ قوتِ تخیلہ اور قوتِ عقلی اور عقلی ایک ساتھ کام کرتی ہیں؛ ورنہ درجہِ نبوت کا وہ درجہ ہے جو قوتِ عقلی علیٰ اور خیالی تینوں کا جامع ہے، قرآن مجید کے تصون پر خیال کرو، کس طرح ایک ایک جزئی واقعہ بیان کیا ہے گویا تمام واقعات آنحضرت کے آنکھوں کے سامنے تھے اور یہ تمام واقعات بالکل سچ ہیں۔

یہ امر کہ جو صورتیں قوتِ تخیلہ میں منظم ہوتی ہیں وہ حس مشترک میں اگر آنکھوں سے نظر آنے لگتی ہیں اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، جانیں کو دکھو، وہ جو کچھ تشیل کرتے ہیں، انکو آنکھوں سے نظر آنے لگتا ہے، اہل یہ ہے کہ قوتِ تخیلہ عقل و حس دو قوتوں کے درمیان میں واقع ہے جو قوتِ تخیلہ کے سامنے محسوس صورتیں پیش کر کے اسکو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہو عقل کا یہ کام ہے کہ قوتِ تخیلہ کو غلط تخیلات سے روکتی ہے، ان دونوں قوتوں کی کشمکش اور مزاحمت میں قوتِ تخیلہ اپنا اصلی کام آزادی سے نہیں کر سکتی، لیکن جب ان میں سے ایک کا زور کم ہوتا ہے، تو قوتِ تخیلہ آزاد سی حال کر نکلتی ہے، مثلاً جب حسیتہ کا بار اُس پر نہیں پڑتا تو وہ عقل پر غالب آکر اپنے خاص کام میں مشغول ہوتی ہے

۱۔ انبیاء کی اس قوت کو قوتِ تخیلہ کے بجائے قوتِ قدسی کہنا زیادہ صحیح ہے، مثلاً نبیؐ

یعنی صورتوں کو اصلی صورت میں جس مشترک کے حوالہ کرتی ہے نیز زمین ہی کیفیت ہوتی ہے یا مثلاً آب
عقل کی حکومت سے اس کو نباتات ملتی ہے تو قوت حسیہ پر غالب آکر نباتی صورتوں کہ اس طرح جس مشترک
میں سمجھی ہو کہ وہ انھوں نے نظر نہ لگتی ہیں چنانچہ جن اور غوٹ کی حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے اسی
بنیاد پر ان حالتوں میں بچانین کو حشرات نامک صورتیں نظر آتی ہیں

اسی بنا پر وہ اخصائے نباتی جو جو لوگ دیتی ہیں اسی حالت میں دیتے ہیں جب ان کے قواسمے بطل
ہو جاتے ہیں اور ان پر ضرر یا فتنہ طاری ہوتی ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوت تخیل زیادہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے۔ اس صورت میں وہ صورت
کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے، اور اس وجہ سے نفس نامقہ سے اتصال ہوتا جو اور صورت پر رد ہوتا
مشابہہ کرتی ہے، کاہن جو واقعات آئندہ کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں اسی حالت میں کرتے ہیں۔
یہاں یہ اعتراض پیدا ہو گا کہ جب بچانین، کاہن، آسیب زدہ بچہ، واقعات آئندہ کی پیشین گوئی کرتے
ہیں تو نبوت کو کیا ترجیح ہوتی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ تخیل کے مراتب غنائت اور مذہب و دیگر ہیں یہاں
کہ بعض حکما کا قول ہے کہ تخیل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ روح کو اس نفس سے اتصال ہو جائے یہاں کہ
لی مدبر اور واسطہ منتور ہے، اور تمام وہ صورتیں اس میں مقسم ہو سکیں جو نفس فلکی میں مقسم ہیں (یعنی وہی
اسطہ کا خیال ہے کہ افلاک صاحب ادراک ہیں اور جو صورتیں ان میں مقسم ہیں وہ سب انسان
کے نفس نامقہ میں بھی مقسم ہوتے ہیں) یہ تخیل کا اعلیٰ درجہ ہے،

تخیل کا اعلیٰ درجہ حیوانات میں پایا جاتا ہے اور بعض حیوانات میں مطلقاً یہ قوت نہیں ہوتی۔

یہ اختلاف قوت و ضعف کی بنیاد پر تھا، بتائیں اور تضاد و اختلاف اس طرح ہوتا ہے کہ بعض تخلیقات سچے اور صحیح ہوتے ہیں اور ان کا مخرج نفوس غنہ سے ہوتے ہیں، بعض بالکل جھوٹے اور غنہ انگیز اور ان کا مخرج نفیغہ حیدرہ ہوتے ہیں، بعض دونوں کے مابین کی بات بھی یہاں جتانے کے قابل ہو یا عقل یا خیال اور جس کے مختلف اقسام ہیں، عقل محض، جمیع مطلق خیال کی آمیزش، نبدین خیال، محض جسمانی عقل کا ان کا کوئی نہیں، عقل جو بالکل خیال ہے، خیال جو بالکل عقل ہے جس جو خیال سے پیدا ہوتی ہے خیال جو جس سے پیدا ہوتا ہے۔

اسی طرح بعض علم بالکل ظن کے مشابہ ہوتے ہیں اور بعض ظن علم کے برابر ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اس آیت میں وَإِنَّا ظَنَنَّا أَنَّ لَوْ كَفَّرْهُمُ اللَّهُ فَآلَا يُرْجَوْنَ دوسری قسم کے ظن کا ذکر ہے۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ ظن کے لفظ سے آیا ہے اس کو ثابت کرنا جو یہ کہ وہ وہ اور ان کا تصور خیالی تھا اور ان کی صورتیں صرف خیال کو غذا دے سکتی ہیں اور یہ ظن جو خیال جس اور جس کے درمیان میں ہے، اس سے جو چیز خیالی ہوگی وہ صحائف اور روایات کے مابین میں ہوگی جیسے احزاب اور شیعیان، اور جو چیزیں سطوح میں ہوتی ہیں، وہ روایات و قرآن سے مرکب ہوتی ہیں یا وہ تو ان کا مرکب ہوتی ہیں۔

بہت کی دوسری خاصیت یہ خاصیت قوت نظری کی تابع ہے

ایشیائے مجہولہ کے ادراک کا طریقہ یہ ہے کہ چند معلوم باتوں کو ترتیب دیتے ہیں، اس ترتیب سے ایک مجہول بات معلوم ہو جاتی ہے، مثلاً اگر معلوم تھا کہ عالم میں تغیر ہوتا رہتا ہے یہ بھی معلوم تھا کہ جس چیز میں لے یا فقرہ عالم غزالی کی عبارت کا لفظی ترجمہ ہے۔

تقریباً ہوتا رہتا ہے وہ فانی ہے، ان دونوں مقدمات کو حسب اس طرح ترتیب دیا کہ عالم متعین ہے، اور جو متعین ہو
فانی ہو تو یہ میرا عالم فانی ہے، یہ نتیجہ پہلے معلوم ہوتا تھا لیکن ہنر مقدمات کی ترتیب سے معلوم ہوا وہ
پہلے سے معلوم تھے، ان مقدمات کو آخری اور کبریٰ کہتے ہیں، اور جو بزرگ دونوں مقدمات میں، میں شریف
ہوتا ہے اس کو حد واسطہ کہتے ہیں۔

اسی طرح جو کہ عالم و طبع سے ہوتا ہے فکر اور حملہ، فکر میں ذہن، مقدمات معلوم کی طرف سے ہوتا
ہوتا ہے، حد واسطہ کو تلاش کرتا ہے، سب کو ظاہر ترتیب دیتا ہے ترتیب سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ
ذہن و فہم تمام مقدمات ذہن میں آجاتے ہیں اور اسے خود راغب کی طرف سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ
کہ اس حالت میں بھی حرکت فکری و تصور میں آتی ہے کہ یہ حرکت اس قدر جلد اور غیر نمایاں ہوتی ہے کہ ذہن
اس کو ظنی محسوس نہیں کرتا حد میں کم و کیف و وزن اعتبار سے اس مقام مراتب ہوتا ہے بعض کی طرف
اکثر حد سے ہوتا ہے بعض میں کم و نہایت جلد ہوتا ہے بعض میں ذرا سا غور کرنے سے خود راغب مقدمات
ذہن میں آجاتے ہیں اور ساتھ ہی نتیجہ بھی ذہن میں آجاتا ہے، حد واسطہ کہتے ہیں کہ اس نہایت مختصر میں
بعض ایسے کو دن ہر تے ہیں کہ میٹر و وزن و فہم غور کرنے سے بھی ان کا ذہن فہم کی طرف منتقل نہیں ہوتا،
بعض کا ذہن جلد ہی سے منتقل ہوتا ہے بعض کا اس سے بھی زیادہ، بلکہ الہی ہو جائے۔

حد واسطہ سے انتہائی درجہ وہ نبوت کا خاصہ ہے، یہی کو ہوا دنیا کا علم ہوتا ہے مقدمات کی
ترتیب اور سہولت سے نہیں ہوتا بلکہ خود بخود وہ فہم اس کے دل میں القا ہو جاتا ہے
یہاں یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ قوت نبی کے سوا اور لوگوں میں بھی ہوتی ہے جو شخص کسی فن کا ماہر
ہوتا ہے اس فن کے متعلق اکثر امور و فہم اس کے ذہن میں آجاتے ہیں، تو نبی کو ترجیح کیا ہوتی ہے اس کا

جواب یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ اس قوت میں اختلاف ہمارے ہر دو ثبوت کا خاتمہ و حد ہے۔
جوان ہمارے جی کی ابتلا ہے۔

ثبوت کا تیسرا خاصہ یہ امر ہوتا ہے کہ ثابت ہو کر خیال اور تصور کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ انسان پر جب قوت طاری ہوتا ہے تو جسم پر ایک خاص حالت طاری ہوتی ہے غصہ کی حالت میں دوسرا اثر ہوتا ہے جو ایک محبوب صورت کا خیال دل میں آتا ہے تو اعضا میں ایک اور قسم کی حرکت پیدا ہوتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوت نفسانی جسم پر اثر کرتے ہیں اب جس طرح نفس کا اثر اپنے جسم پر ہوتا ہے جو ممکن ہے کہ نفس نفوس سے قوی ہوں کہ ان کا اثر صرف ان کے جسم پر چھوڑ دے نہ ہر جگہ اور اجسام پر بھی اثر کریں ہرگز تیرہ۔ یا تو ایک یا سکون یا تکلیف یا تین، حال ہو اور اس کا یہ نتیجہ ہو کہ بادل پیدا ہو جائیں، یا زلزلہ آجائے یا چشمہ جاری ہو جائے۔

اس قسم کی قوت جن نفوس میں ہوتی ہے وہ اگر نیک اور پاکیزہ اخلاق ہوں تو یہ افعال بجزہ یا کرستا کہلاتے ہیں، ورنہ مخر اور جادو، یہ قوت ترکیہ نفسانہ در ریاضت سے ترقی کر سکتی ہے۔

اس موقع پر یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ یہ امور فرضی نہیں ہیں، بلکہ چونکہ تجربات سے ان کا ثبوت ہوا ہے اس لئے ان کے اسباب سے بحث کی گئی، اگر کسی شخص میں یہ قوت خود موجود ہو یا اور وہ ان افعال کے اسباب پر غور کرے تو اس کو وجدان اور دلیل و دونوں حاصل ہوں گے۔

خاتمہ [نوع بشری میں سب سے افضل وہ ہے جس کی قوت حد میاں سطر قوی ہو کہ اس کو تعلیم و حکم بالکل حاجت نہ ہو اور قوت تخیلہ اس قدر صحیح اور مضبوط ہو کہ محسوسات اس کو اپنی طرف متوجہ نہ کرنے پائیں، بلکہ نفس سے جو اور اکالت پیدا ہوتے ہیں وہ محکم ہو کر اسے آئیں۔

اور قوت نفسانی اس قدر قوی ہو کہ عالم اجسام پر اثر ڈال سکے یہاں تک کہ اجسام علوی بھی اسکے زیر
مین آجائیں۔

اس درجہ سے اتر کر وہ شخص ہے جس میں صرف دیکھ بھلی باتیں ہوں، اس سے کم وہ جس کی صرف قوت
نظری قوی ہو، اس سے کم وہ جسکی صرف قوت عملی قوی ہو۔

جس شخص میں تینوں باتیں پائی جائیں وہ گویا شاہنشاہ ہے، عالم علوی سے اسکو یہ نسبت ہو کہ جب
چاہے اس عالم میں شامل ہو جائے، عالم نفسانی کا وہ گویا رہنے والا ہے، اور عالم اجسام میں جس قسم کا
چاہے تصرف کر سکتا ہے۔

اس سے کم درجہ پر جو شخص ہے وہ دوسرے درجہ کا بادشاہ ہے، اس سے کم درجہ کے لوگ
شر فاع است ہیں۔

جنہیں کسی قسم کی قوت نہ ہو لیکن اخلاق حسنہ سے مستفیع ہونے کی قابلیت ہو وہ اذکیاے است
میں جو عام آدمیوں سے ممتاز ہیں۔

۱۷۷۲۳۱

الف ۲۵

